尚書孔傳參正

皋陶謨第四

虞書　孔氏傳　王先謙參正

皋陶謨 謨謀也皋陶爲帝舜謀○大傳云皋陶謨可以觀治說文謨下云議謀也从言莫聲虞書曰僟舡旨告繇謨史記夏本紀云皋陶作士以理民帝舜朝禹伯夷皋陶相與語帝前皋陶述其謀案夏紀言禹治水畢帝錫禹玄圭以告成功于天下天下於是太平治故大傳云皋陶謨可以觀治也孫云大戴禮誥志篇子引虞史伯夷曰明孟也幽幼也似解幽明庶績咸熙是伯夷爲虞史官史遷以皋陶方祇厥敘及夔曰戛擊鳴球至庶尹允諧爲史臣敘事之文則卽伯夷所述語也先謙案孫說是皋陶陳謨伯夷述語故史記云然否則伯夷二字爲衍文矣冠以曰若稽古者劉逢祿以唐虞夏初之事皆爲夏史所述故加此四字是也

曰若稽古皋陶 亦順考古道以言之夫典謨聖帝所以立治之本皆師法古道以成不易之則○曰若稽古今文與古文同皋陶下屬僞傳謬解說見前○曰若稽古者白虎通聖人篇何以言皋陶聖人也以目篇曰若稽古騷軒[illegible]盱轉皋陶聖人而能爲舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明案此亦於曰若稽古句絕與堯典以此四字發端者同楚辭惜誦王注咎繇聖人也與白虎通義合書疏引鄭云以皋陶下屬爲句是今古文說同若皋陶上屬則下文曰字不可通

曰允迪厥德謨

明弼諧

迪蹈厥其也其古人也言人君當信蹈行古人之德謨廣聰明以輔諧其政○曰允迪厥德謨明弼諧今文與古文同僞傳訓謨明為謨廣聰明謬段云帝堯曰放勳此本紀記事之體也皐陶曰云云此記言之體也僞孔不得其句讀闕端便非體矣○曰允迪厥德謨明弼諧者夏紀作皐陶述其謀曰信其道德謨明輔和以故訓代經可證曰字連上皐陶為句段云史記信其道德當為信道其德各本誤倒皮云蔡邕中鼎銘公允迪厥德朱公叔墳前石碑允迪聖矩陳畱范史雲碑允迪德譽張玄祠堂碑銘允迪懿德皆以允迪連文段說是也孫云釋詁繇道也明成也繇即由道亦導言信由其德則謀成而輔和矣

禹曰俞如何

然其言問所以行○禹曰俞如何今文與古文同○禹曰俞如何者夏紀作禹曰然如何俞然故訓字論衡問孔篇皐陶陳道帝舜之前淺略未極禹問難之淺言復深略指復分蓋起問難此說激而深切觸而著明也

皐陶曰都慎厥身修思永

歎美之重也慎修其身思為長久之道○皐陶曰都慎厥身修思永今文與古文同○皐陶曰都慎厥身修思永者夏紀作皐陶曰於慎其身修思長都於厥其永長故訓字漢書元紀永光四年詔曰慎身修永此省約其文以慎厥為句修思永為句慎身揗謹身自修必思永久言不懈也

惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲

身厚次敘九族則眾庶皆明其教而自勉勵翼戴上命近可推而遠者在此道○惇敘九族庶明勵翼邇可遠在茲今文與古文同惇一作敦敘一作序僞孔訓庶明為眾庶皆明其教謬○惇敘九族者漢書平紀元始五年詔曰昔堯睦九族舜惇敘之韋昭國語

注謂若惇敘九族並作惇敘蓋夏侯本如此惇一作敦敘一作序者夏紀如此王莽傳書不云乎惇序九族三國蜀志先主上書漢帝曰在昔虞書敦敘九族表於漢帝曰敦敘九族蓋感陽本○庶明勵翼者蜀志先主上書漢帝曰庶明厲翼裴注引鄭云厲作也厲作釋詁文夏紀作眾明高翼以故謂代之庶眾釋詁文淮南修務訓高注厲高也段云厲作勵衛包所改也據書疏僞孔訓勉勵王訓砥礪古皆作厲無作礪勵者厲本旱石引申爲勉厲意孫云據史公說堯典明明此庶明當爲眾貴咸禮文王世子鄭注翼助也文選西都賦注引薛君章句云翼附也○邇可遠在茲者夏紀作近可遠在已以故訓代經集解引鄭云文序九族而親之以眾明作羽翼之臣讎顯孚上此政由近可以及遠也案釋詁茲已此也故史公易茲爲已鄭訓茲爲此孫云經言謹身睦族貴近附助則道德可以自近及遠也

禹拜昌言曰兪

以皐陶言爲當故拜受而然之○禹拜昌言曰兪今文與古文同昌一作讜一作黨○禹拜昌言曰兪者夏紀作禹拜美言曰然以故訓代經說文昌下云美言也中論貴驗篇曰禹拜昌言三國吳志評曰或拜昌言釋詁昌當也郭注引書曰禹拜昌言昌一作讜者孟子公孫丑篇禹聞善言則拜趙岐注引尚書曰禹拜讜言是其證段云益稷禹拜昌言僞傳亦釋昌爲當釋文當丁浪反本亦作讜引李登聲類讜言善言也文選班固西都賦讜言宏說李注引字林讜言美言也音黨班荅用今文尚書一作黨者逸周書蔡公解拜手稽首黨言荀子非相篇博而黨正注謂直言也張平子碑黨言允諧劉寬碑朝克忠讜又云對策嘉黨可見漢人讜黨通用蓋古止作黨漢人或加言旁故說文不收而聲類字林收之昌黨音義

並同如闓闓揚雄賦作闓闓鼓聲不過闓闓郎蓋字可證字林訓讜亦是美言然則昌本字黨借字也陳云作讜黨者夏侯本也獻陽本但作昌皮云漢書敘傳吾久不見班生今日復聞讜言又遂董仲舒云讜言訪對爲世純儒班用夏侯尚書陳說是也

皋陶曰都在知人在安民

歎修身親親之道在知人所信任在能安民○皋陶曰都在知人在安民今文與古文同○皋陶曰都在知人在安民者夏紀如此都作於故訓字孫云人謂官人民謂眾民詩假樂宜民宜人傳云宜安民宜安人也疏云民人散雖義通對宜有別引此經文漢書薛宣傳亦引之皋陶既以修身睦族告禹又言此者宗族貴戚人才不一務在知而器使之民眾在下在徧安之其政乃可及遠也

禹曰吁咸若時惟帝其難之

言帝堯亦以知人安民爲難故曰吁○禹曰吁咸若時惟帝其難之今文與古文同一作惟帝難之○禹曰吁咸若時惟帝其難之者夏紀如此咸若時作皆若是以故訓代經鹽鐵論論誹篇皋陶對舜在知人惟帝其難之白虎通封公侯篇引尚書曰惟帝其難之一作惟帝難之者漢書武紀元狩元年詔曰朕聞皋陶對禹曰在知人知人則哲惟帝難之後書虞延傳顯宗曰知人則哲惟帝難之東觀書同論衡定賢篇書曰知人則哲惟帝難之據才高卓異者則謂之賢耳何難之有然而難之獨有難者之故也夫虞舜不易知人而世人自謂能知賢者誤也又是應篇經曰知人則哲惟帝難之又答佞篇書曰知人則哲惟帝難之虞舜大聖驩兜大佞大聖難知大佞何易之有引經皆無其字蓋三家文異皮云惟帝其難之乃禹所言而武帝詔鹽鐵論並以爲皋陶對禹者蓋以其在皋陶謨中即以爲皋

陶言不加分別如漢人引用論語皆以爲孔子之言也

知人則哲能官人安民則惠黎民懷之

哲智也無所不知故能官人惠愛也愛則民歸之○知人則哲能官人安民則惠黎民懷之今文與古文同哲一作悊○知人則哲能官人者夏紀如此哲作智故訓字漢書薛宣傳谷永疏曰帝王之德莫大於知人知人則百僚任職天工不曠故皐陶曰知人則哲能官人王莽傳陳崇張竦稱莽功德引書曰知人則哲後漢楊秉傳秉上疏曰皐陶誡虞在於官人哲一作悊者漢書五行志引知人則悊能官人顏注悊智也能知其材則能官之所以爲智也說文哲或作悊蓋三家異文作悊○安民則惠黎民懷之者夏紀如此後漢順帝紀詔曰書稱安民則惠左雄傳雄疏云臣聞柔遠和邇莫大寍人寍人之道莫重用賢用賢之道必存考黜是以皐陶對禹貴在知人安民則惠黎民懷之風俗通過譽篇歐陽歙敎引書曰安民則惠黎民懷之

能哲而惠何憂乎驩兜

佞人亂眞堯憂其敗政故流放之○能哲而惠何憂乎驩兜古文也今文而作能一作且○爾作能者夏紀云能知能惠何憂乎驩兜哲作知故訓字衡方碑能悊能惠悊字與漢志合能字與史記合皆用今文尉氏令鄭季宣碑能惠者也亦作能字江云而當爲耐據史記則此而實是能依古文當爲耐孫云而爲能者呂覽士容篇柔能堅虛能實高注能而也能而字通而一作且者淮南泰族訓引書如此皮云且與而義近

何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬

孔甚也巧言靜言庸違令色象恭滔天禹言有苗驩兜之徒甚佞如此堯畏其亂政故遷放之○何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬今

文與古文同一無亥句僞傳以巧言令色屬共工是甚佞鄙其工也又以甚佞爲有苗驩兜自相違異其謬如此○何遷乎有苗何畏乎巧言令色孔壬者夏紀如此令色孔壬作善色佞人以故訓代經壬佞釋詁文一無亥句者淮南修務訓引書曰能哲且惠黎民懷之何憂驩兜何遷有苗故仁莫大於愛人知莫大於知人無下何畏乎句論衡答佞篇云驩兜大佞恢國篇云三苗巧佞之人是今文說以巧言令色孔壬即指驩兜有苗言之不以佞人爲共工史記集解引鄭云禹爲父隱故言不及鯀書疏引馬同是古文說以巧言令色孔壬即指共工白虎通五行篇父爲子隱何法法木之藏火也子爲父隱何法法水逐金也聖人法天則爲父隱者天道非私也四凶爲三故云不及鯀也是鄭義仍本之今文說

皐陶曰都亦行有九德

言人性行有九德以考察眞僞則可知○皐陶曰都古文也今文都下當有僉字亦行有九德今文與古文同○都下有僉字者夏紀作皐陶曰然於可證○亦行有九德者夏紀如此孫云亦行舊說爲掖行玉篇亦臂也今作掖書云亦行有九德顧野王晉人或引舊說也行者師氏以三德敎國子鄭注在心爲德施之爲行行謂寬柔愿亂擾直簡剛彊之行九德謂栗立恭敬毅溫廉塞義之德所以扶掖九行

亦言其人有德乃言曰載采采

載行采事也稱其人有德必言其所行某事某事以爲驗○亦言其人有德今古文有德上並無人字乃言曰載采采今文與古文同○今文無人字者夏紀作亦言其有德古文無人字者段云唐石經每行十字獨此行其有德乃言曰載采采止九字諦視有德二字初刻三字人字居首波撇可辨是亦言其人有德唐時有此本

唐元度覆定石經刪人字重刻今注疏本乃治襲別本也唐石摩去重刻者多同今本獨此與今本異○乃言曰載采采者夏紀作乃言曰始事事以故訓代經書疏云薦舉人者稱其人有德欲上用之必須言其常行某事某事以為有德之驗義當然也孫云載為始者釋詁哉始也載同哉采事為事亦釋詁文論衡答佞篇云唯聖賢之人以九德檢其行以事效考其言行不合於九德言不驗於事效人非賢則佞矣

禹曰何問九德品例○禹曰何今文無徵

皋陶曰寬而栗性寬弘而能莊栗○皋陶曰夏紀無孫云六字或今文本無或史公節省經文未詳○寬而栗今文與古文同栗一作傈○寬而栗者夏紀如此栗一作傈者古衡方碑作寬傈孫云寬緯近緩而能堅栗

柔而立和柔而能立事○柔而立今文與古文同○柔而立者夏紀如此孫云柔順近弱而能封立

愿而恭慤愿而恭恪○愿而恭古文也今文作愿而共○愿而共者夏紀如此段云謹愿之人多不能供辦能治之人多不能敬慎德與才不能互兼也史記恭敬字不作共即堯典允恭象恭可證此今文勝於古文

亂而敬亂治也有治而能謹敬○亂而敬今文與古文同○亂而敬者夏紀作治而敬亂治故訓字釋詁亂治也孫云治事多能而能敬慎

擾而毅毅順也致果為毅○擾而毅今文與古文同○擾而毅者夏紀如此孫云馴擾可狎而能果毅

直而溫行正直而氣溫和○直而溫今文與古文同○直而溫者夏紀如此孫云梗直不撓而能溫克

簡而廉性簡大而有廉隅○簡而廉今文與古文同○簡而廉者夏紀如此孫云簡大似放而能廉約釋詁簡大也釋名廉斂也說文廉仄也義似相反段云中[illegible][illegible]

而文溫而理鄭注猶簡而辨直而溫也案此用尚書廉作辨未詳豈鄭本有異與

剛而塞

剛斷而實塞○剛而塞今文與古文同古文一作剛而褰○剛而塞者夏紀如此塞作實故訓字孫云剛者內荏而能充實古文一作剛而褰者說文褰下云實也虞書曰剛而褰段云作褰者壁書孔安國以今文讀作塞也

彊而義

無所屈撓動必合義○彊而義今文與古文同○彊而義者夏紀如此王引之云詩傳義善也謂性發彊而又能良善也孫云此似相反而實相成五行生剋之用聖人法陰陽以治性情之學也先謙案書疏引鄭云凡人之性有異有其上者不必有下有其下者不必有上上下相協乃成其德又云鄭連言之寬謂度量寬宏柔謂性行和柔擾謂事理擾順三者相類即洪範云柔克也愿謂容貌恭正亂謂剛柔治理直謂身行正直三者相類即洪範云正直也簡謂器量凝簡剛謂事理剛斷强謂性行堅强三者相類即洪範云剛克也而九德之次從柔而至剛也惟擾而毅在愿亂之下耳其洪範三德先人事而後天地與此不同

彰厥有常吉哉

彰明吉善也明九德之常以擇人而官之則政之善○彰厥有常吉哉今文與古文同○彰厥有常吉哉者夏紀作章其有常吉哉彰章字同厥其故訓字後漢鄭均傳元和元年詔云書不云乎章厥有常吉哉其賜均義穀各千斛注云章明也吉善也言爲天子當明其有常德者優其廉饒則政之善也疑今文義書疏引鄭云人能明其德行所行使有常則成善人矣意謂自明之與上說異易象上傳君子以常德行說文吉善也

日宣三德夙夜浚明有家

三德九德之中有其三宣布夙早浚須也卿大夫稱家言能日日布行三德早夜思

之須明行之可以爲鄭大夫○日宣三德今文與古文同夙夜浚
明有家古文也今文作蚤夜翊明有家○日宣三德者夏紀如此
書疏引鄭云三德六德皆亂而敬以下之文孫云是以三者爲簡
剛彊三德○蚤夜翊明有家者夏紀如此段云翊同是翌爾雅昱明
也翊明重言之猶無逸之皇服也皮云華嚴經音義七十四引尚
書大傳翊輔也似解此經之傳則今文作翊是也但大傳以翊爲
輔與段不同蔡邕文烈侯楊公碑翊明其致與史記文合乃今文
作翊之明證史記於夙夜維寅夙夜出入朕命皆不作蚤夜此乃
今文尚書本文非故謂字也書疏引馬云浚大也此古文說孫云
釋言宣御也周語劉康公曰宣所以教施也方言浚敬也釋詁明
成也明又與孟通故孟諸郎明都釋詁孟勉也有家謂有采地之
臣春官家宗人鄭注家謂大夫所食采邑翊與翼同亦敬也馬以
浚爲大者釋詁駿大也浚
與駿同大明謂大勉也

日嚴祗敬六德亮采有邦

有國諸侯日
日嚴敬其身
敬行六德以信治政事則可以爲諸侯○日嚴祗敬六德今文與
古文同亮采有邦古文也今文作亮采有國○日嚴祗敬六德者
夏紀如此祗作振通用字段云般庚震動萬民石經作祗動桀誓
祗復之無逸治民祗懼魯世家作振復振懼皆祗振通用之證內
則祗見孺子注云祗或作振釋文嚴如字馬爲檢反段云經典多
嚴儼不分如無逸嚴恭馬作儼論語儼然人望而畏之本又作嚴
孫云詩傳儼矜莊貌說文嚴下云教令急也釋詁祗敬也祗敬重
文者無逸云嚴恭寅畏亦告敬不嫌重文說文肅下云持事振敬
也振敬猶祗敬此六德鄭憲以爲亂而敬至彊而義之文○亮采
有國者夏紀如此古文邦今文多作國不關避諱說見前集解引

馬云亮信采事
也皆釋詁文

翕受敷施九德咸事俊乂在官

翕和也能合受三
六之德而用之以
布施政教使九德之人皆用事謂天子如此則俊德治能之士並
在官○翕受敷施九德咸事俊乂在官今文與古文同乂一作艾
○俊乂在官者夏紀如此敷作普故訓字孫云孟子萬章篇趙注
普徧也敷普音義同釋詁翕合也詩傳數徧也莊子釋文引馬注
云施用也言合受三六德之人徧用之說文事職也咸事言皆任
職漢書王尊傳三公與五常九德是謂下文俊乂也皮云後漢楊
履傳方今九德未事班固薦謝夷吾云行包九德蔡邕太傳胡公
碑九德咸修陳太邱碑兼資九德汝南周巨勝碑備九德廬江太
守范式碑九德靡爽董屬臣下言東觀書章帝即位賜東平王
蒼書曰朕夙夜伏思念先帝躬履九德魏受禪碑九德旣該疑今
文家有以九德屬君德者、俊乂在官者夏紀如此鹽鐵論論衡
後漢楊震楊賜傳同史公王充楊氏父子皆習歐陽尙書蓋賢賜
本作乂乂一作艾者漢書谷永傳承對曰經云九德咸事俊艾在
官未有眾賢布於官而不治者也孫云釋詁艾長也歷也郭注艾
長者多更歷俊艾言大臣書老也漢書孔光傳詔曰誣總大臣令
俊艾者久失其位乂云今年書有疾俊乂大臣惟國之重是俊爲
大艾爲老也周語書艾修之章昭注師傳也皮云今文乂多作艾
漢碑亦多作艾樊敏碑書載俊艾李孟初碑劉俊字叔艾王發聖
主得賢臣頌俊艾將自至是俊乂字作艾之男證作艾者蓋用夏
侯本書疏引馬鄭云才德過千人爲俊百人爲乂孫云春秋繁露
貴國篇萬人曰英千人曰俊百人曰傑十人曰豪馬鄭以才爲才
德者望文生義也百人爲乂之文未見出典江云宣縣亮相也日

顯著其三德早夜敬明其德於家者謂未仕者也日益儼然敬行六德以相事於國者謂已仕者也合受而用之以數施政教使九德之人皆任事則在官者皆俊乂之士矣

百僚師師百工惟時

僚工皆官也師師相師法也百官皆是言政無非○百僚師師百工惟時今文與古文同○百僚師師百工惟時者盬鐵論剌復篇中論譴交篇引如此盬鐵論云尚書曰俊乂在官百僚師師百工惟時庶尹允諧言官得其人人任其事則官治而不亂事起而不廢士守其職大夫理其位公卿總要執凡是也中論云其爵之命也各隨其才之所宜不以大司小不以輕任重故書曰百僚師師百工惟時此先王取士官人之法也孫云公卿謂俊乂大夫謂百僚士謂百工也師師相師法也見漢書敘傳高平師師注引鄧展說西京賦薛注荀子致仕篇耆艾而信可以爲師謂師法俊艾也百僚二句夏紀說爲百吏肅謹詩傳工官也釋詁肅肅敬也師肅聲相近楚詞王逸注謹善也時亦訓善義同皮云漢官舊儀云漢拜丞相御史大夫皇帝延登親詔之皆曰朕鬱於大道獲保宗廟兢兢師師則師師與兢兢義近故史公訓爲肅蔡邕薦皇甫規表臣聞唐虞以師師咸熙

撫于五辰庶績其凝

凝成也言百官皆撫順五行之時眾功皆成○撫于五辰二句今文無徵僞傳凝成用鄭說○撫于五辰庶績其凝者釋文凝馬云定也書疏引鄭云凝成也孫云楚詞王逸注撫循也詩傳辰時也禮禮運播五行於四時故五時謂之五辰白虎通五行篇土王四季各十八日合九十日爲一時後漢東平王蒼傳有五時衣各一襲是也淮南高注凝正也言循四海以正庶事明堂月令之政也廣雅釋詁凝定也中庸鄭注凝成也段云羣經

音拚云冰古文尚書誕字案此所謂
古文尚書卽宋次道王仲至家本也
無敎逸欲有邦
不爲逸豫貪
欲之敎是有
圖者之常○無敎逸欲有邦古文讀如此今文無敎佚欲句有邦
下屬一作無敎逸遊一作亡敖佚欲○無敎逸欲有邦者玉篇人
部佚下引書曰無敎佚欲有邦佚豫也顧引古文侚書今文無
敎佚欲者夏紀作毋敎邪狴奇謀以故訓代經段云無作毋者今
文多用毋古文多用無孫云佚爲邪狴者方言佚狴也故云邪淫
欲爲奇謀者古欲或作獻獻猶一字禮器注引詩匪革其獻詩文
王有聲猶作欲獻欲聲形相近釋詁獻謀也故云奇謀一作無敎
逸遊者獻又與遊通師氏貴遊子弟注杜子春云云遊當爲猶後漢
陳蕃傳蕃蹟云故皋陶戒舜無敎逸遊周公戒成王無榮于遊田
虞舜成王猶有此戒況德不及二主者乎後漢紀陳蕃上書云皋
陶誠舜曰無敢遊佚卽後漢書所載疏敢是敎之誤遊佚又佚遊
倒文謝承後漢書云陳蕃諫桓帝曰故皋陶戒帝無敗遊亦卽此
蹟蓋今文說以逸遊爲敗遊漢書韋賢傳諫詩曰邦事是慶逸遊
是帳引此經也一作亡敖佚欲者漢書王嘉傳嘉奏封事曰臣聞
皋陶戒帝舜曰亡敖佚欲有國兢兢業業一曰二曰萬機顏注言
有國之人不可做慢逸欲但當戒愼危懼以理萬事之機也敖讀
日做陳云亡與毋無同佚與逸同幾者機之省文機謂發勤所
由也敎作敖亦三家異文皮云有國當屬下讀顏斷句非是
兢
競業業一日二日萬幾
兢兢戒愼業業危懼幾微也言當戒懼萬
事之微○有邦兢兢業業一日二日萬幾
古文也今文邦作國幾作機○邦作國幾作機者漢書王嘉傳如
此以見百官公卿表相國丞相助理萬機段云魏晉南北朝用萬

機字皆從木旁文選典引李注引尚書同皆用今文書疏引馬云一日二日猶日日也孫云釋訓兢兢戒也業業危也易繫辭云幾者動之微吉之先見者也本或作吉凶之先見

無曠庶官天工人其代之

曠空也位非其人爲空官言人代天理官不可以天官私非其才○無曠庶官天工人其代之今文與古文同無一作毋工一作功○無曠庶官天工人其代之者夏紀云非其人居其官是謂亂天事此說經意也風俗通過譽篇尚書無曠庶官中論爵祿篇書曰無曠庶官天工人其代之後漢馬嚴傳嚴上封事曰書稱無曠庶官天工人其代之言王者代天官人也無一作毋者論衡藝增篇尚書曰毋曠庶官曠空庶眾也毋空眾官賓非其人與空無異故言空也漢書孔光傳策免光曰書不云乎毋曠庶官天工人其代之引亦作毋潛夫論貴忠篇書榭天工人其代之王者法天而建官自公卿至于小司莫非天官也故明主不敢以私授忠臣不敢以虛受此訓天工爲天官後漢劉元傳李淑上書曰夫三公上應台宿九卿下括河海故天工人其代之論衡紀妖篇天官百二十與地之王者無以異也地之王者官屬備具法象天官稟取制度春秋說云立三台以爲三公北斗九星是爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一紀以爲元士凡百二十官爲此今文家法天建官之說王莽傳太后下詔言君年幼稚必有寄託而居攝焉引天工人其代之爲居攝義此傳會之說非正解工一作功者大傳云書稱天功人其代之夫成天地之功者未嘗不蕃昌也漢書律厤志人者繼天順地序氣成物以終天地之功書曰天功人其代之顏注虞書咎繇謩也言聖人稟天造化之功代而行之孫云肆師凡師不工注故書功爲工鄭

司農工讀爲功古工功同字先謙案史公云天事知所用尚書本作天功

天敘有典勑我五典五惇哉

天次敘人之常性各有分義當勑正我五常之敘使合于五厚厚天下○天敘二句今文無徵○敘者釋詁順敘也注謂次序天敘有典勑我五典五惇哉者釋文有典馬本作五典孫云釋詁典常也是五典卽五常也白虎通性情篇五常者何謂仁義禮智信也云我五典者詩烝民天生烝民有物有則言人各有此五常之性也中庸天命之謂性鄭注木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知知信蓋互舛釋詁順敘也郭注謂次序說文敕誡也釋詁惇厚也段云五經文字曰敕古勑字今相承皆作勑廣韻二十四職敕今相承用勑勑本音賚先謙案皐陶言天敘人以五常之性則施之政事者惟誠用我五常之德使五者僉歸於厚有典有禮有德有罪相配爲文馬本有典作五典誤字

天秩有禮自我五禮有庸哉

庸常自用也天次秩有禮當用我公侯伯子男五等之禮以接之使有常○天秩有禮今文與古文同自我五禮有庸哉今文無徵王鳴盛云此五禮與堯典不同泛言平日通於天下故鄭兼天子及庶民言之僞傳專指五等諸侯非○天秩有禮者漢書刑法志後漢應劭傳引如此言貴賤有等乃天自然之秩序而禮於是生故曰天秩有禮也自我五禮有庸哉者書疏引鄭云五禮天子也諸侯也卿大夫也士也庶民有釋文有庸馬本作五庸孫云自與循轉相訓有常也俱見釋詁也書典聖人緣人情而制禮又云禮由人起故云我五禮據堯典惟言典朕三禮則當爲五等之禮鄭以爲自天子至庶人者曲禮云天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹌蹌庶人僬僬又云

天子之妃曰后諸侯曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻王制殯葬廟祭之禮皆自天子逹於庶人江聲以禮不下庶人疑鄭說之無本非也先謙案馬作五庸是也五禮富如鄭說自我爲五等之禮使五等之人皆守其常制顯亂不生而上下定矣

同寅協恭和衷哉

衷善也以五禮正諸侯使同敬合恭而和善○同寅協恭和衷哉今文與古文同○同寅協恭和衷哉者蔡邕中鼎銘同寅協恭以和天衷邕石經皆用今文足證今文尙書不異古文以和衷爲和天衷亦今文說也自朝廷至岳牧同敬協恭遵行典禮自能上合天心書疏引鄭云幷上典禮其有此事是也江云恭在貌衷謂心言內外叶和也於義亦通

天命有德五服五章哉

五服天子諸侯卿大夫士之服也尊卑采章各異所以命有德○天命有德五服五章哉今文與古文同○天命有德五服五章哉者禮書引大傳虞傳曰天子衣服其文華蟲作繢宗彝藻火山龍諸侯作繢宗彝藻火山龍子男宗彝藻火山龍大夫藻火山龍士山龍故書曰天命有德五服五章哉山龍青也華蟲黃也作繢黑也宗彝白也藻火赤也天子服五諸侯服四次國服三大夫服二士服一大宗伯疏引鄭云五服十二也九也七也五也三也孫云今文說五服爲五章蓋秦滅禮學郊祀之服易以袀玄伏生猶見先秦制度傳授其義似較可信至漢輿服志稱孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尙書皋陶篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯氏說鄭據此爲說則漢時尊服亦不能證明古義矣大傳以自天子至士皆有山龍者釋言袞黻也司服袞冕注鄭司農云袞卷襲也袞自天子至士總名之服故爾雅單舉之廣雅山龍彰也亦舉山龍以

該五章則今文家謂自天子至士皆有之說也論衡語增篇五服五采之服也服五采畫日月星辰王充以此釋弼成五服蓋誤大傳亦不云畫日月星辰也黻以十二章爲五服者謂日一月二星辰三山四龍五華蟲六宗彝七藻八火九粉米十黼十一黻十二此十二章天子備有公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下卿大夫自粉米而下則此十二章爲五等之服也皮云歐陽說乘與備文日月星辰十二章大小夏侯氏說三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采則是歐陽說冕服章數以十二九七爲節大小夏侯氏說冕服章數天子至公侯以九爲節卿以下以七爲節皆與大傳言五服五章不同此三家今交之背其師說者以五經次序而論尚書應列周官之前而明帝詔首舉周官則當時必以周官爲重故三家博士變今文尚書之師說以傳會周官不知周禮非可以解虞書經明言五服五章不得有十二章九章七章之制鄭據周禮以推虞制其義正本於歐陽夏侯後世皆從鄭說不知亦本於三家博士然皆非伏生之義也白虎通攷黜篇言成章行成規卷龍之衣服表顯其德亦不及日月星辰也漢書王嘉傳曰臣闡爵蘇土地天之有也書曰天命有德五服五章哉王者代天爵人尤宜愼之引書與今本同後漢應劭傳尚書稱天秩有禮五服五章哉天討有罪五刑五用哉蓋合上文引之非必今文異本胡廣傳亦曰五服五章天秩所作

天討有罪五刑五用哉

言天以五刑討五罪用五刑宜必當○天討有罪五刑五用哉今文與古文同用一作庸○天討有罪五刑五用哉者夏紀如此罪作皋潛夫論述赦篇天子在於奉天威命共行賞罰故書稱天命有德五服五章天討有

罪五刑五用漢書刑法志書云天秩有禮天討有罪故聖人因天秩而制五禮因天討而作五刑大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽鑿薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致諸市朝其所由來者上矣御覽引大傳云古者中刑用鑽鑿足證唐虞之世明有五刑特至治之時犯刑者少偶用象刑以示恥辱非竟廢刑不用專以象刑爲事也用一作庸者後漢梁統傳統對尚書問曰臣聞聖帝明王制立刑罰故雖堯舜之聖猶誅四凶經曰天討有罪五刑五庸哉用作庸與史記諸書不合或據夏侯尚書

政事懋哉懋哉言敘典秩禮命德討罰罪之無非天意者故人君居天官懋政治事不可以不自勉○政事懋哉懋哉古文也今文懋作茂○懋作茂者漢書董仲舒傳仲舒對策曰書云茂哉茂哉彊勉之謂也顏注茂哉茂哉虞書咎繇謩之詞也段云古茂懋音同通用左傳引康誥惠不惠茂不茂今尚書作懋不懋釋詁茂勉也郭注書曰茂哉茂哉釋文茂又作懋亦作忝同注茂哉或作茂才孫云晉語韋昭注政職也先謙案茂美也言人君以此典禮服刑施之政事上下中外粲然有紀則可謂美哉美哉也

天聰明自我民聰明言天因民而降之福民所歸者天命之天親聽人君之行用民爲聽明○天聽明自我民聰明今文與古文同僞傳以聽明屬天非說見下○天聽明自我民聰明者漢書李尋傳尋說王根曰書云天聽明孔光傳亦云上天聽明苟無其事變不虛生鄉大夫鄭注引書曰天聽明自我民聽明皮云鄭注禮在贊書之前所引尚書是當時立學官之本是今文不異也詩烝民鄭箋亦引天聽明自我民聽明疏云引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡

與民同引之者證天從民意也王鳴盛云詩言民好懿德又言周政教光明民之所謂聰明者天亦以爲聰明則聰明自指人君有聰明睿知之德者而言傳以聰明屬天則是泰誓天視聽自民視聽之義非此經意也烝民箋疏誤爲泰誓注

天明畏自我民明威

天明可畏亦用民成其威民所叛者天討之是天明可畏之劾○天明畏自我明明威僞古文也今古文畏並作威○畏並作威者鄉大夫鄭注引書曰天明威自我民明威據上文引皮說是今文作威釋文畏如字馬本作威是古文作威也段云困學紀聞古文自我民明畏今作威蓋衛包所改案此非衛改王氏所云古文者卽宋次道家本也不可信上句從下句作威則可不當下句從上句作畏也考工記注故書畏作威杜子春云當爲畏案當爲畏今本作當爲威誤古威畏二字同音通用不分上去孫云明威謂賞罰呂刑德畏惟威德明惟明是也周語尊貴明賢韋注明顯也釋詁從自也自亦爲從

達于上下敬哉有土

言天所賞罰惟善惡所在不避貴賤有土之君不可不敬懼○達于上下敬哉有土今文無徵達當爲通○達當爲適者以禹貢例之當然上下者江云上謂天下謂民天之賞罰皆由民是上下通孫云有土卽謂上有邦者重言以爲戒

皋陶曰朕言惠可底行

其所陳九德以下之言順於古道可致行○皋陶曰朕言惠可底行今文與古文同○皋陶曰朕言惠可底行者夏紀作吾言底可行乎朕吾故訓字指皋陶曰孫云史公以前文俱皋陶之言不必再舉非今古文之異也先謙案底可疑誤倒白虎通聖人篇皋陶爲禹陳道朕言惠可底行獨斷云朕我也古者尊卑共之貴賤不嫌則可同號之義也堯

典曰朕在位七十載皋陶與帝舜言曰朕言惠可底行此其義也據此今文尚書有惠字底可當爲可底也惠者言順於理江云下云予未有知此必非自矜詡之言據史記乎字此是問詞是也

禹曰俞乃言底可績

然其所陳從而美之曰用汝言致可以立功○禹曰俞乃言底可績今文與古文同○禹曰俞乃言底可績者夏紀作禹曰汝言致可績行消俞字乃汝故訓字說績爲績行者績與迹同亦謂行也左哀元年傳復禹之績釋文本亦作迹績迹通王逸楚詞注迹行也文選顏延年詩注引春秋合誠圖宋注云迹行迹謂功績也足績行猶云履而行之也

皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉

言我未有所知未能思致於善徒亦贊奏上古行事而言之因禹美之承以謙辭言之序○皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉今文與古文同書疏引王肅云贊贊猶贊奏也僞傳云贊奏上古行事與肅說合近儒以傳出肅手又一證也○皋陶曰予未有知思曰贊贊襄哉者夏紀作皋陶曰余未有知思贊道哉消約其文孫云周語內史贊之韋昭注贊道也道謂導之張守節正義以爲贊於古道非也先謙案道猶言也謂以所言贊明帝德也段云書疏云曰者謂我上之所言也是此字音越唐石經正作曰今俗本作日讀人實反誤也先謙案曰亦言也書疏引鄭云贊明也贊之言揚孫斷錫朴月言我未有所知所思徒贊明帝德暢我忠言而已謙也孫云明之言勉贊贊猶明明明明即勉勉也贊明帝德謂贊勉之云揚我忠言者襄揚聲相近得爲揚云忠言者蓋以曰爲言也釋文襄馬云因也王鳴盛云說文贊見也見有明義詩譜序疏亦云贊明也謚法解因事有功曰襄鄭以皋陶爲謙今因人成事正

是議
調也

益稷第五

夏書　孔氏傳　王先謙參正

益稷禹稱其人因以名篇○帝曰來禹汝亦昌言以下本臯陶謨文自梅氏古文出其僞孔序云伏生以益稷合於臯陶謨時人因之分爲二篇書序云臯陶矢厥謨禹成厥功帝舜申之作大禹臯陶謨益稷劉云此今書也其言皆禹臯之言故以謨歸之所述兼益稷之功復以名繫之例至昭然以是知典謨皆完書也逸書十六篇乃有大禹謨及弃稷然書序孔子所定稷爲配天之遐周人以諱事神故與謨稷獨稱官惟帝命乃名耳據周立法必無以弃稷名之理其可信乎閻云益稷據書序原名弃稷馬鄭王本皆然蓋別爲一書中多載后稷之言或契之言是以楊雄親見之其法言孝至篇云或問忠言嘉謨曰言合稷契之謂忠謨合臯陶之謂嘉今虞書五篇臯陶矢謨固多矣稷契無一言流傳雄豈鑿空者邪胡爲輕立此論當雄時酒誥偶亡故謂酒誥之篇俄空焉賴劉向以中古文校今篇籍具存雄時弃稷見存故謂言合稷契之謂忠以篇名無字僅以謨屬臯陶惜永嘉之亂亡失今遂不知中作何語矣丁晏云後疏史記夏本紀臯陶述其謀云云至帝拜曰然往欽哉文義貫注史公親受安國古文此臯陶謨益稷合一之明證也績漢輿服志永初二年初詔有司采周官禮記尚書臯陶謨篇乘輿服從歐陽說公卿以下從大小夏侯說卽謂日月

星辰至絺繡之文蔡邕獨斷漢明皇詔采尙書皐陶篇制冕旒是漢人皆以益稷本爲皐陶謨也禮王制疏引尙書皐陶謨注要服之弼當其夷服又引尙書皐陶謨予欲觀古人之象云云月令疏引鄭注皐陶謨曰采施曰色又引尙書皐陶謨云日月星辰山龍華蟲作繪云云詩鄭譜序疏皐陶與虞舜相答爲歌齊譜又引皐陶謨弼成五服至於五千商頌殷武疏引皐陶謨云禹曰惟荒度土功唐人猶依馬鄭王本亦以益稷爲皐陶謨也先謙案書疏云馬鄭王所據書序此篇爲弃稷又合此篇於皐陶謨謂其別有弃稷之篇皆由不見古文安爲說耳孔沖遠謂馬鄭不見古文而安說抑揚乖謬一王如此誠一言以爲不智也

帝曰來禹汝亦昌言

因皐陶謨九德故呼禹使亦陳當言○帝曰來禹汝亦昌言今文與古文同○帝曰來禹汝亦昌言者夏紀作帝舜謂禹曰汝亦昌言案歐陽尙書作昌言大小夏侯尙書當作讜或作黨說見上

禹拜曰都帝予何言予思日孜孜

拜而歎辭不言欲使帝重皐陶所陳言已思日孜孜不息奉承臣功而已○禹拜曰都帝予何言古文也今文無帝字予思日孜孜古文也今文孜孜作孳孳○今文無帝字者夏紀作禹拜曰於予何言都於故訓字皮云無帝字蓋今文本無○孜孜作孳孳者夏紀云予思日孳孳孫云孜孜古文孳華今文也思猶斯也詩泮水思樂泮水禮器疏作斯又言歸思復唐石經作斯禹言予此日孜孜不遑耳廣雅釋訓孜孜劇也劇蓋劇字言勞勵說文孜下云汲汲也引周書曰孜孜無息孳下云汲汲生也是孳與孜同皮云漢書谷永傳說王音曰夙夜孳孳東方朔傳此士所以日夜孳孳楊雄揚州牧箴股肱不可

不摯摯後漢李固傳固疏曰夕惕摯摯皆用今文尚書

臯陶曰吁如何

問所以孜孜之事○臯陶曰吁如何今文與古文同○臯陶曰吁如何者夏紀作臯陶難禹曰何謂摯摯此說經意難猶問也省吁字

禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊

言天下民昏瞀墊溺皆困水災○禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵古文也今文洪作鴻下民昏墊今文與古文同○今文洪作鴻者夏紀作禹曰鴻水滔天浩浩懷山襄陵說詳堯典○下民昏墊者夏紀作下民皆服於水孫云依史記昏疑當爲皆形相近以墊爲伏於水者廣雅釋詁墊伏藏也文選陸士衡詩李注伏服古字通是伏於水謂陷於水也書疏引鄭云昏沒也墊陷也禹言洪水之時人有沒溺之害方言墊下也是墊陷俱爲下墜義先謙案據鄭說昏墊皆謂伏於水史公說經意也不必改昏爲皆皮云蔡邕和熹鄧后謚議曰故白昏墊以迄康乂亦作昏不作皆孫說未可從

予乘四載隨山刊木

所載者四謂水乘舟陸乘車泥乘輴山乘樏隨行九州之山林刊槎其木開通道路以治水也○予乘四載古文也今文作予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋一作陸行乘車水行載舟泥行蹈毳山行即橋一作陸行載車水行乘舟泥行乘毳山行則梮隨山刊木今古文皆當爲隨山栞木○今文作予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋者夏紀如此[illegible]集解引徐廣曰橇他書或作蕝檋一作橋一作陸行乘車水行載舟泥行蹈毳山行即橋者史記河渠書引夏書如此集解引徐廣曰橋一作檋檋直轅車也音已足反尸子曰山行乘樏音力追反尸子又曰

行塗以楯行險以檋行沙以軌索隱毳亦作橇音昌芮反注以橇
子芮反又子絕反輿蕝音同一作陸行載車水行乘舟泥行乘毳
山行則楬者漢書溝澮志引夏書如此孟康曰毳形如箕擿行泥
上如湢曰義音茅蕝之蕝謂以板置泥上以通行路也楬謂以鐵
如錐頭長半寸施之屐下以上山不蹉跌也韋昭曰楬木器如今
轝牀人舉以行也說文樏下引虞書云予乘四載水行乘舟陸行
乘車山行乘樏澤行乘輣先謙案予乘四載引古文經水行十六
字兼引今文以明之知者古文統言四載則下不析畢今文析畢
四載則上不統言屬也一定之理也泥卽澤也書疏引應硎云楬
或作樏爲人所傘引文呂覽愼勢篇木用舟陸用車塗用楯沙用
鳩山用樏皆異字可依聲近推詳其義四載車舟諸書同檋毳蕝
撮輣楯輴爲一物檋蕟橋樏樏楬爲一物段云橇蕃楬橋同字韽
轞訖樏樏與蕟異字同義一物而異名也蕃自其盛載而言樏自
其輓引而言纍大索也此聲義之相倚者也韋訓蕟云人轝以行
應訓樏云人所傘引皆得其正解孟予滕文公篇槧梩而撿之趙
注槧梩籠函之屬案說文梩下云徙土蕃然則槧亦輓引之稱趙
注未了如氏如雖長半寸之說是其物如齒屐不得稱四蕝之一
豈屐屐等皆可稱載平顏張從之誤矣書蔬引尸子曰泥行乘蕝
引愼子日爲毳者忠塗之泥也徐引尸于作楯僞傳作輴說文作
輣毳橇蕝輣楯一聲之轉輣軟倫切本訓車約輣此借爲板行泥
上之字耳說文云虞書史漢云夏書者三科之條虞夏書爲一科
故或以爲虞或以爲夏又史公系皐陶謨於本紀故謂之夏書先
謙案夏紀陸行乘車上有予字爲此經今文之確證史漢它處所
引夏書不同乃三家今文異字無予字者刪之也○今古文當爲

隨山栞木者夏紀作行山栞木隨行故訓字廣雅釋詁隨行也段云唐石經以下栞作刊後人改也說文栞下云槎識也从木𢀛闕夏書曰隨山栞木讀若刊栞下云篆文从开案云闕者謂从𢀛不知何字象形會意諸聲何屬也篆文从开則栞為古文出於孔壁可知李斯改栞為栞則孔安國以今文讀古文早易栞為栞夏紀云行山栞木然則今文尙書亦作栞可證詩云讀若刊謂音與刊同非栞刊同字也假令栞刊同字則當刊傳木部矣槎衺斫也衺斫木使其白多以為道路高下表識故云槎識後人誤以栞刊為古今字乃改栞為刊刊剟也字不從木非謂斫木卽左傳有井堙木刊之語然不可用以改虞夏書亦明矣玩書疏則栞之改刊在天賓前

暨益奏庶鮮食

奏請進於民鳥獸新殺曰鮮與益槎木獲鳥獸民以進食○暨益奏庶鮮食古文也今文庶下多稻字○庶下多稻字者夏紀作與益予眾稻鮮食暨與奏予故訓字鄭注奏為授猶授予義同紀前序禹治水事云令益予眾庶稻可種卑淫而無鮮食字下又以鮮食為食少段云此經鮮食今文作稻食而誤多稻鮮食之鮮字如大諸民獻儀之比先謙案釋文引馬云鮮生也詩思文蔬引鄭云授以水之眾鱻食謂魚鼈也孫云說文稻稌也沛國謂稻為稬稴稻不黏者秔稻屬是稻有此諸種也周禮庖人凡其死生鱻薨之物注鄭司農云鮮謂生肉蓋兼六畜六獸六禽言之馬意以益焚山澤禽獸逃匿可以為民食也說文鱻下云新魚精也从三魚不變與鮮音相近皮云史記於下鮮食字代以食少則下鮮食不作鳥獸魚鼈解而此文作鮮與下文義不同今文不應舍禽獸魚鼈不言有鮮字是也

予決九川距四海濬畎澮距川

距至

也決九州名川通之至海一畎之閒廣尺深尺曰畝方百里之閒
廣二尋深二仞曰澮澮畎深之至川亦入海○予決九川距四海
濬畎澮距川今文與古文同○予決九川距四海者夏紀作以決
九川致四海距致故訓字說文決下云行水也九川謂弱黑河漾
江沇淮渭雒九水非謂九州之川說見禹貢廣雅釋詁距至也漢
書食貨志孟康注同致至聲義並通河入北海濰淄沛入東海江
漢入南海弱水入西海不得以海㴔之義解之段云廣韻入語歫
下云其呂切書傳云至也距下切同雜距也與說文合後人用距
爲歫輒以改經而陸孫所據書傳固未誤文選三十注引尚書傳
距至也不若廣韻所引譌正唐開元時釋慧苑華嚴音義引孔安
國尚書傳曰歫[illegible]也覲 然則今本作距乃衛包所改○濬畎澮
距川者夏紀作浚畎澮致之川說文浚下云抒也史公濬作浚假
音字公羊莊元年傳浚之者深之也亦以浚爲濬釋言濬深也說
文容下云深通川也从谷从卣卣殘地阬坎意也虞書曰容畎澮
距川濬下云古文容又作濬く下云水小流也周禮一耦之伐廣
尺深尺謂之く畎下云古文く从田川畎下云篆文く从田犬聲
巜下云水流澮澮也方百里爲巜廣二尋深二仞川下云貫穿通
流水也虞書曰濬く巜距川[illegible]言深く巜之水會爲
川也案濬濬同是古文段云澮者倉頡古文容者小篆く倉頡古
文从く畎巜[illegible]故職畎者小篆巜者倉頡
古文澮者同音借字作濬く巜者壁中故書作容畎澮者孔安國
以今字讀之也史記集解引鄭云畎澮田閒溝也文選長笛賦注
澮所以通水於川也孫云考工記匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲
耦一耦之伐廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂

九夫爲井井閒廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成閒廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同閒廣二尋深二仞謂之澮專達於水各載其名俱是在田閒通水於川也管子桓公問篇水之出於他水溝流於大水及海者命曰川水

暨稷播奏庶艱食鮮食

艱難也眾難得食處則與稷敎民播種之決川有魚鼈使民鮮食之○暨稷播奏庶艱食鮮食今文與古文同○暨稷播奏庶艱食者夏紀作與稷予眾庶難得之食以故訓代經紀前序禹治水亦云命后稷予眾庶難得之食釋文艱馬本作根云根生之食謂百穀也孫云鄭語周棄能播殖百穀注播布也史記不言布疑今文本無播字決水致之川則有平土可以布穀不耕之士得食爲難故云艱食也說文艱下云土難治也史公云難得之食即謂百穀馬艱作根者釋名艱根也如物根也艱根形聲俱相近詩思文疏引鄭云禹復與稷敎民種澤物菜蔬艱尼之食云復與者以上已與益奏鮮食此復奏艱食云澤物者司徒川澤其植物宜膏物注云膏當爲櫜蓮芡之屬有櫜韜是澤物爲實矢之屬也云菜蔬者魯語柱能播殖百穀百蔬周棄繼之注草蓮曰蔬是蔬與穀俱稷所植釋天疏不熟爲饈郭注凡草菜爲食者通名爲疏是菜蔬亦兼草也云艱尼之食者遺人興萬民之囏尼注囏尼即饑乏也說文作饑也云飢也○鮮食者夏紀作食少前敍禹治水亦作鮮食少說此鮮與上不同江云鮮蠡毀三字誼別今俗混用一鮮字非依少誼則字當作毀說文毀下云是少也皮云今文尙書未必皆用古文字漢世通行今文字多渚俗如漢碑所引用唐張參五經文字所引石經可證若古文出於山巖屋壁當時本不通行故字未改易劉向以中古文校三家尙書三家皆有

脫簡可證故論文字則古文爲勝論說解則今文爲長如左氏春秋古經勝於公穀而說解則巨明不傳春秋其義當從公穀爲今文傳自漢初遠有師承古文本無師承其說解乃諸儒附會益之故與古書多不合也此鮮字或今文本用通假不必皆依說文而其義則當爲食少陳喬樅不從史記而用思文疏引鄭注鹽食魚黿之調失之

懋遷有無化居

化易也居謂所宜居積者勉勸天下徙有之無魚鹽徙山林木徙川澤交易其所居積○懋遷有無化居今文與古文同一作貿還有無化居○懋遷有無化居者漢書食貨志食足貨通然後國實民富而敎化成禹平洪水定九州制土田各因所生遠近入貢棐楙遷有無萬國作艾敘傳商以足用茂遷有無顏注楙與茂通勉也言勸勉天下遷易有無使之交足則萬國皆治案楙懋字同懋茂字通並訓爲勉言勸勉天下爲之合方氏注茂遷其有無是今文懋一作茂皮云楊雄大司農箴嚴僚后稷有無遷易荀悅申鑒時事篇貿遷有無皆不連化居爲義或三家句讀不同一作貿遷有無化居者文選永明九年策秀才文李注引尙書曰貿遷有無化居宋王天與尙書蔡傳元吳澄尙書纂言皆云伏生大傳作貿遷荀悅申鑒同垻夏紀說爲調有餘補不足徙居紀前敘禹治水作調有餘相給以均諸侯孫云說文貿下云易財也調者廣雅釋詁賣也經文有爲有餘無爲不足釋詁遷徙也化古貨字古布以化爲貨居者積財之名晉語叔向曰假貸居賄韋注居蓄也史記呂不韋傳此奇貨可居漢書食貨志廢居居邑如淳注居賤物於邑中以待貴也江云調有餘補不足即貿遷有無徙居即化居謂遷徙其居積之貨也劉云懋遷有無謂行貨爲商徙居謂居貨爲賈先謙案調有餘相

給者相給卽補不足之義以均諸侯者申明從居之意使諸侯國貨物得以流通也據書疏云變化是改易之義則移民說亦可通大司徒大荒則令邦國移民通財廩人若食不能人二鬴則令邦移居就穀卽其義史記作貿者用歐陽本漢書作楙茂者夏侯本也

烝民乃粒萬邦作乂米食曰粒言天下由此爲治本○烝民乃粒萬邦作乂古文也今文作烝民乃立萬國作艾○烝民乃粒者詩思文疏引鄭作粒則見今文作烝民乃立者夏紀作眾民乃定以故訓代經蒸眾釋詁文說文立住也住卽定呂覽孝行篇高注定安也故史公改立爲定皮云詩思文立我烝民卽此之烝民乃立也左傳周語皆引立我烝民並不作粒食解自古文尙書假借作粒鄭以粒食訓之乂破詩之立字爲粒以致詩書皆失其解此由鄭本古文已誤僞孔不任咎也○萬國作艾者漢書食貨志引如此夏紀作萬國爲治以故訓代經思乂疏引鄭云粒食也乂養也眾民乃復粒米萬國作相養之禮孫云乂養釋詁文王引之曰作之言乍乍者始也作與乃相對成文

皋陶曰俞師汝昌言言禹之功甚當可師法○皋陶曰俞師汝昌言古文也令文師作斯○師作斯者夏紀作皋陶曰然此而美也江云史公輒以故訓代經然則師當爲斯聲之誤先謙案禹所述者已往之述皋陶何從師之今文作斯是也禹言己與益稷勤苦之事以見當居安思危非自伐

禹曰都帝慎乃在位帝曰俞然禹言受其戒○禹曰都帝慎乃在位今文與古文同無帝曰俞○禹曰都帝慎乃在位者夏紀作禹曰於帝慎乃在位都於故訓字無帝曰俞者夏紀無

禹曰安汝止惟幾惟康其弼直

言慎在位當先安好惡所止念慮幾微以保其安其輔臣必用直人○安汝止今文與古文同無禹曰二字惟幾惟康四字其弼直今文當作其弼惪○無禹曰者夏紀無及上帝曰愈三字或今文本無或史公省文未詳安汝止者夏紀作安爾止汝爾故訓字孫云孟子盡心篇人能充無受爾汝之實爾汝聲之轉詩雄雉百爾君子婁爾汝也史記集解引鄭云安汝之所止無妄動動則擾民孫云止即位也大學篇在止於至善注止猶自處也論語君子思不出其位呂覽任數篇古之王者其所爲少其所因多因者君術也爲者臣道也爲則擾矣因則靜矣史記蕭相國世家治道貴清靜而民自定又云慎勿擾也惟幾惟康者釋詁惟思也幾殆也康安也其弼惪者夏紀作輔惪弼輔故訓字孫云直當爲惪壞字獻賦說文惪下云外得於人內得於已也言君能忠危以圖其安其輔臣用有惪者

惟動丕應徯志

徯待也帝先安所止動則天下大應之順命以待帝志○惟動丕應今文與古文同○惟動丕應者夏紀說爲天下大應孫云惟動則天下大應之言無安動動必依德其應如此徯志見下

以昭受上帝

天其申命用休

昭明也非但人應之又乃明受天之報施天又重命用美○徯志以昭受上帝天其申命用休今文與古文同○徯志以昭受上帝者夏紀作清意以昭待上帝命孫云釋詁徯待也徯志如管子曰虛心平意以待須也文侯之命馬注昭明也上帝下史記有命字疑此脫史以志爲清意者周語有不祭則修意韋注意志意也是志與意同說文精意以享爲經初學記引作絜意訹[illegible]北堂書鈔九十引白虎通云齋者言已之意念專一精明也是清意亦偨齋其意此蓋言歷記上帝○天其申

命用休者夏紀作天其重命用休集解引鄭云天將重命汝以美應謂符瑞也孫云禮器云升中於天而鳳皇降龜龍假饗帝於郊而風雨節寒暑時是也莊述祖云禹重在君德言九德之人皆所以輔成君德然後動則天下大應之帝又歎息又求賢於臣鄰也

帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉禹曰俞

鄰近也言君臣道近相須而成○帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉古文也今文作臣哉臣哉鄰哉鄰哉無禹曰俞○帝曰吁臣哉鄰哉鄰哉臣哉者書疏引鄭云臣哉汝當爲我鄰哉鄰哉汝當爲我臣哉反復言此欲其志心人禹孫云臣謂禹鄰謂下四鄰禹宅百揆故欲其兼助四輔之事下文翼爲明聽是諸臣之事弼違無面從是四鄰之事史公說鄰爲臣故下欽四鄰爲欽四輔臣此單言臣似亦謂禹云欲其志心入禹者欲四輔之與禹一德一心也今文作臣哉臣哉鄰哉鄰哉者夏紀作帝曰吁臣哉臣哉三國魏志何晏奏曰舜戒禹曰鄰哉鄰哉言愼所近也史記無鄰哉句蓋渻文此與詩委蛇委蛇一作委委佗佗同例無禹曰俞者夏紀無

帝曰臣作朕股肱耳目

言大體若身○帝曰臣作朕股肱耳目今文與古文同無帝曰二字○無帝曰者夏紀無與上帝曰俞三字或今文本無或史記渻文未詳臣作朕股肱耳目者夏紀如此書疏引鄭云動作視聽皆由臣也孫云注義未備當云皆由臣助之也

予欲左右有民汝翼

左右助也助我所有之民富而教之汝翼成我○予欲左右有民汝翼今文與古文同僞傳翼成我本馬說○予欲左右有民汝翼者夏紀作予欲左右有民汝輔之史公釋翼爲輔文王世子愼其身以輔翼之是翼有輔義今文說也集解引馬云我欲左右

助民汝當翼成我也釋翼爲成左文三年傳以燕翼子注翼成也孔疏翼者贊成之義是翼有成義古文說也易以象以左右民鄭注左右助也

予欲宣力四方汝爲

布力立治之功汝羣臣當爲之○子欲宣力四方今文當與古文同故爲今文無徵○今文同者漢夏勳策文云宣力四表蔡邕司空文烈侯揚公碑云帝欲宣力於四方公則翼之可證夏紀消文孫云宣力言用力左傳杜注宣用也司勳治功日力汝爲者詩箋云爲助也

予欲觀古人之象

欲觀示法象之服制○子欲觀古人之象今文與古文同○子欲觀古人之象者夏紀如此予作余同許愼說文解字序引作子孫云古人謂黃帝象者易象也易繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤後漢輿服志乾巛有文故上衣元下裳黃也

日月星辰山龍華蟲

日月星爲三辰華象草華蟲雉也畫三辰山龍華蟲於衣服旂旗○日月星辰山龍華蟲今文與古文同僞傳以華蟲爲一物左昭二十五年傳九文杜注華若草華郎本僞傳近黼以僞傳出王肅肅晉武帝外祖故杜阿附之不誣也梁武帝以裳有圖花當之刋見○日月星辰者夏紀如此下云作文繡服色女明之以作文繡服色總山龍以下經文皮云史公以日月星辰別出於上者盖不以日月星辰在文繡服色之中其義與伏生同若日月星辰亦是服章何不以日月星辰並括於文繡服色之中而必單舉四字以別見義乎日月星辰之用書傳無文或色夏以畫旌旗或別有所用不可攷自漢明帝永平二年宋尙書虞陶篇乘與服備文日月星辰十二章而古義晦矣孫云令文不言日月星辰者司馬法云章夏后氏以日月尙明也則日月星辰畫旂旗亦夏制

漢東平王南北郊服議云日月星辰山龍華藻天王衮冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文是古說以日月爲旂章也先謙案郊特牲云祭之日王被衮以象天鄭注謂有日月星辰之章鄭蓋據下文云龍章而設日月以象天也論衡語增篇云服五采畫日月星辰莫知黼云績之末刺恆絲膚帛加五采之巧施鍼縷之飾文章炫燿黼黻華蟲山龍日月御覽七十六引春秋合誠圖日大帝冠五采衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下黃色正方居日間名日五光是言日月星辰畫衣者皆在鄭前與伏生史公異鄭注王制云虞夏之制天子服有日月星辰此古文說傳本今文家說〇山龍華蟲者大傳引見上五服五章下皮云大仍說山龍純青者東方爲蒼龍東方屬木木色青故山龍純青華蟲純黃者華蟲當是鳳皇大戴禮云羽蟲三百六十鳳皇爲之長是鳳皇可稱蟲釋言皇華也王制有虞氏皇而祭鄭注皇冕屬也畫羽飾焉周禮樂師言敎皇舞先鄭注皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽後鄭注皇雜五采羽如鳳皇色合二鄭說是皇爲鳳皇五采之色飾於冠並飾於衣虞有鳳皇來儀之瑞故以皇名其冠又飾之於衣鳳皇羽蟲之長故惟天子得服之虞土德尙黃土數五故天子服五色尙黃故華蟲居首周木德色青尙山龍虞土德色黃尚華蟲周制與虞異也鳳皇五采而多黃五采故曰華蟲所以知色多黃者說文鷫下云鷫鷞也五方神鳥也東方發明南方焦明西方鷫鷞北方幽昌中央鳳皇左傳唐成公有兩肅爽馬賈逵曰色如霜紈然則西方鷫鷞萋色白師曠禽經云白鳳謂之鷫此推之東方發明色青南方焦明色赤北方幽昌色黑中央鳳皇當色黃矣隋書禮儀志古有冕服畫鳳皇者其文曰天監七年周捨

議詔旨以王者袞服宜畫鳳皇以示差降案禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元所言皇則是畫鳳皇羽也暢𧦝題䵂鍠翢又案禮
所稱雜服皆以衣定名猶加袞冕則是袞衣而冕明有虞言皇者是衣名非冕名矣蹏鷩皇鞮欬絡畫鳳之旨事實灼然制可又王
僧崇云今祭服三公衣身畫獸黻韍好虞其服及袖又有青獸形與獸䖘昊同義應是雉卽宗彝也而稱各有會鳥形類鷩鳳誠鷩
祀禮獺鷩題雉設是華蟲今畫宗彝郎是周禮但鄭元云雉蜼屬昴鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸絺虞尋冕服無鳳應改
爲雜又裳有圖花於禮無疑疑是畫師加藐藻耳藻米黼黻並乖古制今請改正並去圖花帝日古文日月星辰此以一辰攝三物
也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以藻攝三物也是爲九章今袞服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則爲
花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未允據周說有虞氏皇是畫鳳皇羽於衣據王說當時冕服猶畫鳳蓋古制之
僅存者非始於梁武也惟王氏尊執鄭義欲改畫雉梁武以爲上下皆畫雉無差降故仍用畫鳳耳
作會宗彝
會五采也
以五采成此畫焉宗廟彝樽亦以山龍華蟲爲飾○作會宗彝今古文並當作作繪宗彝僞傳誤詳下云宗廟彝樽以山龍華蟲爲
飾則與作服無涉矣可謂巨謬○古文會作繪者說文繪下云會五采繡也虞書曰山龍華蟲作繪左太沖魏都賦有虞作繪張載
注引咎繇彝山龍華蟲作繪釋文云會胡對反馬鄭作繪可證今文作繪者尙書大傳虞傳咎繇謨作繪三見可證段云又選景篇
殿賦命共工使作繢明五采之彰施李注尙書曰子欲觀古人之象作繪鄭元日繢說日繪凡畫者爲繪胡對切玉裁案經本作繪

鄭以爲繪訓會五采繡也書繪字當依考工記作繢故注尚書云繪讀曰繢讀曰與讀爲同易其字也繢音胡對反在十八隊繪音黃外反在十四泰此唐韻如是本於陸法言切韻故釋文云繪馬鄭作繢胡對反書疏云鄭云繪讀爲繢凡畫者爲繢左昭二十五年傳疏云鄭元讀繪爲繢謂畫也文選注云繪讀曰繢凡畫者爲繢胡對切此可細推而得者也僞孔本本作繪故傳云繪會五采也會五采三字卽說文繪下所云會五采繡也孔釋爲畫事故去繡字耳今本作會五采也此不成文理五采可謂之會乎揆其幷謬之由以繢繪二字俗既通用不分因之鄭讀繪爲繢者繢皆譌繪而不可通則去繪之半以通之此所以馬鄭僞孔尚書作繢而誤爲會釋文孔疏引鄭讀繪爲繢而誤云讀會爲繪也選注引尚書作繪又引鄭注繪讀曰繢以爲何賦作繢之證必如是而後文理可讀今轉寫倒亂不可通矣洪範五行傳景福殿賦引書皆作繢字鄭注周禮司服注尚書大傳同此鄭易繪爲繢因徑用繢字與箋詩易田爲朄其注明堂位徑引詩應朄縣鼓同也司服釋文繢胡對反論語八佾篇釋文繪胡對反本又作繢同按又作本爲善繢漢志作繪宗彝此用鄭本尚書也劉昭注古文尚書繢作會此用僞孔誤本也鄭司農注周禮引論語繢事後素字作繢與考工記合與許本論語作繪異或謂說文引虞書論語作繪如其文是繡也非畫也豈得以作繪爲作畫乎曰其字从糸故本義爲繡其引虞書論語則六書之段借如朕堲讒說堲字訓嫉非以土增道也尚狟狟訓威武非犬行也無有作𢼸𢼸卽好字非姓也堋淫于家堋卽朋字非葬下棺也繪本義訓繡何妨借爲畫繪字乎繢从糸亦非本字鄭據考工記當用此字故云繪讀曰繢也且大傳云

作繪黑也則今文家說作繪非謂畫也安知許不用今文說乎先
謙案自三家今文有十二章之說東漢諸儒從之遂爲定解馬鄭
皆從作繪斷句取與絺繡相配成文上句日月星辰山龍華蟲六
章在衣用畫下句宗彝藻火粉米黼黻六章在裳用繡許雖從作
繪斷句仍釋絺爲繡不以爲畫與鄭說異而與績漢志引三家今
文乘與刺絺公鄭以下皆織成說合是許仍用今文說也至大傳
作繪亦有二說薄書禮儀志大業元年虞世基奏近代故實依尙
書大傳山龍純青華蟲純黃作繪宗彝純黑藻純白火純赤此以
作繪宗彝爲一物陳祥道禮書引大傳山龍青也華蟲黃也作繪
黑也宗彝白也藻火赤也又以作繪宗彝爲二也事陳壽祺以爲陳
所見係誤字當從隋志更正予案大傳乃伏生沒後歐陽張生輩
各記所闇容有互異正如朔易之爲伏物皆出大傳而其說不同
非必陳本誤也皮云作繪宗彝純黑者宗彝即尊彝古宗尊通用
左傳伯宗穀粱作伯尊可證據明堂位虞夏已有彝宗彝蓋繡尊
彝之形如黼作斧形黻作弫形之比尊彝古器年久色黑故爲黑
作繪者作起也如致工記作其黻之而之作淮南天文訓高往作
鄂皆物芒技起之猊元衣繡黑章色不甚著故爲作起之勢以著
其色如今之揩花系云大傳云作繪黑者衣元質合青黃白赤四
色爲五章故說文繪爲會五采元與黑同也說文⿰黑會沃黑色玉篇
沃作淺說文又有嬒云女黑色也是繪音義當爲黑云宗彝白者
釋文云彝音夷馬同又引鄭云宗彝虎也疑與青龍相對西方金
色白也說文彝从系糸綦也詩出其東門傳云綦巾蒼艾色艾爲
白縞綦爲織文書疏引鄭云宗彝謂宗廟之鬱鬯罇也故虞夏以
上蓋取虎彝蜼彝而已案司尊彝有鷄彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼

彝明堂位云夏后氏以鷄彝殷以斝周以黃目則鳥彝與雞同類
爲夏物斝是殷黃目是周推知虎蜼是周之彝器蜼爲虎類故以
虎說之
藻火粉米黼黻絺繡
藻水草有文者火爲火字粉若粟冰米
若聚米黼若斧形黻爲兩己相背葛之
精者曰絺五色備曰繡○藻火粉米黼黻絺繡今文與古文同藻
火古文一作璪火粉米古文一作黺䋛絺古文一作希偁傳分粉
米爲二及釋黼黻並誤詳見下○藻火者隋志禮書引大傳作藻
火古文一作璪火者說文璪下云玉飾如水藻之文也从玉喿聲
虞書曰璪火黺米既與黺米連引知是古文段云此壁書也今本
作藻蓋孔安國以今字讀之皮云大傳藻純白者卽玉藻之藻玉
色白故爲白火純赤者當爲圖火形攷工記火以圜火色赤故爲
赤也孫云大傳云藻火赤者火南方之行赤色今文家以經文上
有五服五章下有五采五色故爲此說以釋之必有所本先謙案
水藻色青飾衣以玉藻之文故色純白字從璪爲正梁武以藻火
粉米爲以藻攝三物上引見蓋釋藻爲華采之義又別一說○粉米
者說見下古文一作黺䋛者說文黺下云袞衣山龍華蟲黺畫粉
也[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]从黹从粉省衞宏說又璪下亦引虞書璪火
黺米[illegible]上䋛下云繡文如聚細米也从糸米米亦聲段云黺䋛蓋
皆壁書本字釋文粉米說文作黺䋛徐米作䋛音米是徐仙民時
尙有作䋛者說文璪下之黺米當是本作䋛轉寫佚其糸旁司服
注引作粉米則孔安國以今文讀之易爲粉米久矣書疏引鄭云
粉米白米也是依所易之字說文依衞說以黺䋛爲二物又黺爲
畫䋛爲繡皆與鄭不合許時鄭說未出後漢書云衞宏從杜林受
古文尙書爲作訓旨黺畫粉也蓋訓旨中語困學紀聞云古文尙

書及說文璪火黺絑黼黻字皆從黹同請之希冕所稱古文尚書宋次道王仲至家本也其米字作絑實據誤本釋文先謙案今文不言粉米陦孔安國以今字讀黺絑為粉米則今文為粉米甚明孫云司几筵紛純注鄭司農粉讀為豳又讀為和粉之粉謂白繡也論語繪事後素蓋以粉分畫界域繡以底文也漢書黃覇傳米鹽靡密注米鹽細靡也此繡文細靡故謂之米○黼黻繡繡者孫云今文不言粉米黼黻絺繡意以黼黻粉米為刺繡之文衣裳並用之惟衣有山龍以下五章裳則粉米黼黻絺繡而已知衣亦絺繡為今文說者白虎通衣裳篇聖人所制衣服何以為絺綌黻形表德勸善別尊卑也云絺綌黻形者上古始制衣服以絺黻形亦如市之黻前後人因以為飾云表德勸善別尊卑者卽謂山龍等五章以別尊卑也淮南主術訓云人主好黼黻文章絺綌綺繡高注白與黑為黼青與赤為黻絺綌葛也精曰絺麤曰綌九采具曰繡也是西漢人說絺繡為絺綌之有文繡也五帝本紀堯乃賜舜繹衣與琴孟子盡心篇舜被袗衣趙注袗畫也被畫衣黼黻稱繡也袗衣卽絺衣知以絺為之說文袗元服以元衣加繪繡故大戴禮五帝德稱帝堯純衣言衣之質則為純言衣有華蟲則為黃也皆衣裳並用絺繡之明證矣攷工記白與黑謂之黼青與赤謂之黻五采備謂之繡纁裳兼赤黃二色合黼黻白黑青三色亦底五采故謂之繡裳也釋器斧謂之黼書疏引孫炎注黼文如斧形蓋半白半黑似斧刃白而身黑此之謂斧展禮書二引白虎通紼冕篇云黻譬君臣可否相濟見善改惡此黻文為兩己相戾其字作市一名韠所以蔽前與此黻不同皮云古說皆謂繡不謂畫續漢輿服志乘輿從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯說乘輿刺繡

公侯九卿以下皆織成陳留襄邑獻之云後漢明帝紀注引董巴
輿服志同是三家今文皆以爲剌繡織成鄭始云繪讀爲續凡畫
者爲績徐廣車服注漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣皁上
絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡蓋用鄭說與董巴劉昭皆不合
絺一作希者司服鄭注引書作希繡云希讀爲絺或作黹字之誤
也案絺黹字互譌說文黹下云箴縷所秩衣秩縫也書疏引鄭云
希讀爲黹黹秩也與周禮注合段云疏依附孔本不分別之日鄭
本作希云希讀爲黹黻改希爲絺使從孔非也釋文云絺徐勑私
反又勅其反馬同[illegible]月鄭陟里反刺也陟里者黹之反語議[illegible][illegible]
議胥陸當云鄭作希而不爲分別之詞亦非也或闕寶誤刪之說
文無希字而字以希爲聲者多以虞書周禮斷之則希者古文黹
字也俗借爲絺少字許云希讀爲黹是爲以令易古字孫又云大
傳說自天子至士皆有山龍書疏引馬云上句日月星辰山龍華
蟲尊者在上下句藻火粉米黼黻尊者在下黼黻尊於粉米粉米
尊於藻火故從上以尊卑差之士服藻火大夫加以粉米并藻火
爲四章又引鄭云自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服凡畫
者爲繪剌者爲繡此繡與繪各有六衣用繪裳用繡至周而變之
以三辰爲旂旗謂龍爲袞宗彝爲毳或損益上下更其等差案周
以前冕服之制不可攷其見於經者禮器云天子龍袞諸侯黼大
夫黻士元衣繐裳天子之冕朱綠藻十有二諸侯九上大夫七
下大夫五士三鄭注云朱綠似夏殷之禮也周禮天子五采藻據
鄭此注則龍袞以下之制亦夏殷禮也書疏云夏殷衣有日月星
辰山龍此云龍袞者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然
也但此經上文云禮有以文爲貴者疑是卑者讓爭者之等差非

定制也明堂位云有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章凡四代之服器嚳兼用之鄭注以爲釋又云韍或作韍則是蔽前之市非黼黻衣裳也故與此經俱不合大戴禮五帝德云黃帝黼黻衣大帶黼裳帝嚳帝堯黃黼黻衣大帶黼裳御覽八十引尸子曰君天下者黼衣九種而堯大布九種郎是九章不數日月星辰爲十二此先秦說黼黻亦爲衣不必如鄭注專以爲裳其餘旂常服色見於儀禮禮記左傳者多周制不足證經大傳說士服一亦有山龍者節服氏衮冕六人是士服山龍也史公之說自山龍以下爲作文繡者山龍至藻火謂之文粉米以下謂之繡說文文下云錯畫也象文文卽是畫黼說文說春秋傳焉馬爲畫馬是文卽畫謂畫此山龍以下至藻火之文粉米黼黻之屬旣刺於絺皆謂之繡故以繡該之說文絺細葛也刺繡必於絺紩漢書賈誼傳云薄紩之裏是也堯賜舜絺衣卽謂畫繡之衣不必破字爲黼也鄭說自日月至黼黻凡十二章天子以飾祭服者左哀七年傳子服景伯曰制禮上物不過十二以爲天之大數也鄭云衣用給裳用繡者謂日月星辰山龍華蟲六章經文在作給之上當爲衣宗彝藻火粉米黼黻六章經文在絺繡之上當爲裳上衣下裳適配天數十二又黃帝制衣裳象乾坤乾坤各六爻此正配之也鄭以日月星辰山龍華蟲等在衣不在裳者論衡佚文篇衣裳在身文著於衣不在於袞衣法天也與鄭說同知至周而變之以三辰爲旂旗謂龍爲衮宗彝爲毳者司服享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希冕祭羣小祀則元冕注鄭司農云衮卷龍衣也鷩裨衣也毳冕衣也鄭謂王者相變至周而以日月星辰畫於旌旗所謂三辰旂旗昭其明也而冕服九章登龍於山登

火於宗彝尊其神明也九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以爲繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆希以爲繡鷩畫以雉謂華蟲也毳畫虎蜼謂宗彝也可證此經之注云三辰爲旂旗者左桓二年傳臧哀伯之言也又昭二十五年傳九文杜注謂山龍華蟲藻火粉米黼黻也華若草華藻水草火畫火粉米若白米黼若斧黻若兩己相戾以華蟲爲二與鄭異僞傳及疏引顧氏取先儒等說同之不可從皮云經云五服五章無十二章九章七章之文虞土德土數五故天子服五不取日月星辰與粉米黼黻故王肅用今文義謂日月星辰舜時卽畫旌旗不在衣粉米黼黻或繡於裳或爲雜采亦不入正數也左傳云周之王也上物不過十二以爲天之大數是天子數用十二乃周制周以前無十二旒之冕卽不必有十二章之服不得以周制爲虞制也至三家博士說又不同歐陽說有日月星辰大小夏侯說無之日月星辰可不入章數則粉米黼黻亦可不入章數矣王充習歐陽尚書故論衡說有日月星辰鄭注尚書周禮兼采歐陽夏侯義以有日月星辰十二章爲虞制從歐陽說無日月星辰九章爲周制從夏侯說後人多宗鄭以爲彝解不知其出於歐陽夏侯也又解華蟲爲雉宗彝爲虎蜼以合周官之鷩冕毳冕說雖善於傳會然皆周制未可以解虞書也先謙案鄭以作繪與背繡複出故讀繪爲複而釋爲畫案孟子移衣趙解爲畫衣趙用今文是今文家有畫衣之說非鄭將義也史記易爲絺衣則絺亦是衣又不僅黼黻不專爲裳矣

以五采彰施于五色作服汝明

天子服日月而下諸侯自龍袞而下至黼黻士服藻火大夫加粉米上得兼下下不得僭上以五采

明施于五色作尊卑之服汝明制之○以五采彰施于五色作服
汝明古文也今文彰作章○以五采彰施于五色作服汝明者夏
紀云日月星辰作文繡服色女明之日月星辰作文繡見上服色
女明之指此經言彰作章者鄭注大傳引經作章案彰厥有常夏
紀作章是今文作章論衡量知篇染綵布帛名之日采五采者絲
所以績也五色者孫云考工記畫績之事雜五色東方謂之靑南
方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃元出於
黑故六者有黃無元爲五也禮禮運五色六章十二衣疏云六章
者兼天元也以元黑爲同色則五中通元績以對五方則爲六色
爲六章也彰明也施用也如今文說山龍以下五章先以五色畫
之又以五采絲刺繡也日月星爲衣飾疑服兼旂章都宗人正都
禮與其服注云謂衣服及宮室車旗是也明者明其等差或訓爲
成也又云五色畫也五采繡也禮月令命婦官染采以黼黻之文
制於山龍等五章空隊之虞復分畫爲界域俾五色不相亂故謂
之紛覩其文如聚米也荀子正論篇說天子則服五采雜既色重
文繡云五采如今文說山龍等五色也間色如黼黻各有二色相
間也重文黼謂衣裳俱用之重襲也書疏及月令疏引鄭云性曰
采施曰色未用謂之采已用謂之色作服者此十二章爲五服天
子備有焉公自山龍而下侯伯自華蟲而下子男自藻火而下爵
大夫自粉米而下性之言質書疏云以本性施於黹帛是也司服
公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服
子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自希冕而下如子男
之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭注上文衮冕云衮之
衣五章裳四章凡九也注鷩冕云其衣三章裳四章凡七也注毳

冕云其衣三章裳二章凡五也注希冕云希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也注元冕云衣無文裳刺黼而已是以謂之元焉凡冕服皆元衣纁裳是也

予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

言欲以六律和聲音在察天下治理及忽怠者又以出納仁義禮智信五德之言施于民以成化汝當聽審之○予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽古文也今文作予欲聞六律五聲八音七始訓以出納五言女聽古文闕一作同○予欲聞六律五聲八音者白虎通禮樂篇引書如此夏紀予作余字同古文闕一作同者大傳洪範五行傳鄭注如此訓如堯典同律之同書疏引鄭云六律六呂言六律者舉陽陰從可知也漢書律厤志律十有二陽六為律陰六為呂律以統氣類物一曰黃鐘二曰太族三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射呂以旅陽宣氣一曰林鐘二曰南呂三曰應鐘四曰大呂五曰夾鐘六曰仲呂其傳曰黃帝之所作也白虎通云予欲聞六律五聲八音五聲者何謂也宮商角徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽所以名之何角者羅也陽氣動躍徵者止也陽氣止商者張也陰氣闢張陽氣始降也羽者紆也陰氣在上陽氣在下宮者容也含容四時者也八音者何謂也樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔此謂八音也法易八卦也樂記曰壎坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也笙巽音也磬坤音也一說笙柷鼓簫琴塤鐘磬也如其次笙在北方柷在東北方鼓在東方簫在東南方瑟在南方塤在西南方鐘在西方磬在西北方聲五音八何聲為本出於五行音為末象八風故樂記曰聲

成文謂之音知音而樂之謂之樂也孫云周語單穆公曰金爲羽
石爲角瓦絲尚宮匏竹尚義革木一聲則以瓦易土爲八音也案
篇章掌土鼓鼗篇注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊
也是古八音鼓爲土塤則周時所爲非唐虞八音之土也○在治
忽者夏紀作來始滑集解云尚書作習音忽引鄭云習者臣見君
所秉書思對命者也君亦有焉以出內政敎於五官段云習忽古
今字小篆本作呂隸變作習說文呂下云出气詞从曰上象形攜
文作呂一曰佩也鄭以笏誦習與說文訓佩合小司馬所見古文
尚書則作忽矣古忽習通用如春秋鄭太子忽說文作太子呂論
語仲忽漢表作中習是也又云賈昌朝宋敏求之古文尚書治字
作亂此益隋唐間有此本陸德明所謂務欲立異疑惑後生者盡
庚疏云壁內之書安國先得治字作亂其字與始不類無錄誤作
始字據此則孔穎達亦爲所惑也今本亂字譌亂而宋本不誤
詳考古經皋陶謨始滑作治忽序始宅殷作治亳殷皆始治形聲
相近之故亂字恐無足依據也孔疏轉云亂字出眞古文東晢不
見此爲顯倒見來始當爲七始者大傳云五載一巡守羣后德讓
貢正聲而九族具成雖禽獸之聲猶悉關於律樂者人性之所自
有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定
以六律五聲八音七始著其素簇以爲八此八伯之事也分定於
五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也鄭注族
當爲奏言諸侯貢其正聲而天子九奏之樂乃具成也闕猶入也
五聲宮商角徵羽也八音鐘鼓笙磬塤簫柷敔琴也七始黃鍾林
鍾大族南呂姑洗應鍾蕤賓也歌聲不應此則去之素猶始也族
猶聚也樂音多聚以爲八也五謂塤在北方鼓在東方之屬天所

以理陰陽也漢書律厤志予欲聞六律五聲八音七始詠以出內
五言女聽予者帝舜也言以律呂和五聲施之八音合之成樂七
者天地四時人之始也順以歌詠五常之言聽之則順乎天地序
乎四時應人倫本陰陽原情性風之以德感之以樂莫不同乎一
唯聖人爲能同天下之意故帝舜欲聞之也又禮樂志高祖唐山
夫人安世房中歌日七始華始肅倡和聲孟康注七始天地四時
人之始也又敘傳日八音七始五聲六律劉德注天地四方人之
始也汸諟時是七始之義甚古惟漢志詠當作訓隋書律厤志引
書予欲聞六律五聲八音七始訓以出納五言正用漢志娥誌攝
題釋晰觀詒叫雖詁楷詠訓字下屬與順同義如堯紀能明驟德
徐廣讀驟爲訓而解爲順舜紀五品不驟殷紀作五品不訓亦解
爲順告今文以順義同之證故漢志釋訓以出納五言爲順以歌
詠五常之言以順釋訓非以歌詠釋詠也夏紀作來始滑來始即
七始之誤索隱云今文作采政忽來采字相近滑忽聲相亂案采
政亦七政之誤段云大傳唐傳日在琁璣玉衡以齊七政七政謂
春秋冬夏天文地理人道所以爲政也蓋迄言之爲七政在樂則
爲七始左昭二十年傳七音傳謂之七音周語謂之七律賓違注云周有
七音謂七律謂七器音也籍雖韻貯辞器龍熟蕤黃鐘爲宮太蕤
爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵韋
昭注略同皆與大傳七始鄭注合楚語觀射父日先王之祀也以
一純二精三牲四時五色六律七事八種九祭十日十二辰以致
之天地民及四時之務謂之七事韋注八種八音也案六律七事
八種即六律八音七始書言七政傳言七始言七事七音七律賓一
物也七字古多假桼爲之太元經元攡云運諸桼政桼政即七政

也又元視云視擬之二桼方言云秦有桼娥之臺[illegible][illegible]樣旂[illegible][illegible]
蘇王莽候鉦銘重五十桼斤楊子桼政蓋用今文尚書夏紀作來
者桼之誤字漢隸桼作柔與來之變體作來不甚別轉寫竟成來
字明楊慎謂史記來乃桼之誤誠然小司馬謂今文作采者示嘉
之亂三家書說已亡漢石經尚存書疏卷二引夏侯等書四條匡
謬正俗所言今文作某皆據石經拓本小司馬所引今文數條非
能憑臆必亦略見拓本其云今文作采者蓋石經作柔與新莽候
鉦銘字同小司馬誤例爲采字又以采與古文在字聲近此其原
委之可知者也○以出人五言女聽者夏紀如此明今文納作入
當讀爲滑以出入五言與漢志訓以出納五言同義說文滑下云
利也利與順同義孫云忽當爲曶曶音近滑先謙案說文曶下云
水流也从川日聲水流就下亦順意也出入五言者今文訓爲歌
詠五常之言玎見律麻志云協之五行則角爲木五常爲仁五事
爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲
土爲信爲思以五常之言播之歌詠而以五聲斷和之也以歌詠
爲出入者歌詠亦長言之與出納教命同故云出入也言必衷於
五常則施於教爲中和措之政無邪辟歌詠之美由是生焉下文
帝庸作歌以慶治平是出五言也皋陶賛歌以陳諫戒是入五言
也故樂記云審聲以知音審音以知樂審樂以知政而王道備矣
汝聽者懼有乖戾爲我聽審之也孫云鄭說以出納政教於五官
者是言即政教周禮有六官虞時五者無明文鄭注堯典云蓋春
爲秩宗夏爲司馬秋爲士冬爲共工通稷與司徒是六官此不數
天官故六
官爲五也

予違汝弼汝無面從退有後言

我違道汝當以義輔正
我無得面從我違而退

後有言我不可弼○予違汝弼汝無面從退有後言今文與古文同○予違汝弼汝無面從退有後言者夏紀作予卽辟女匡拂予女無面諫退而謗予違與辟同義說文第下云讀若予違汝弼段云弼弗古音同弼古文亦作咢孟子法家拂士孫氏音弼大戴禮保傅篇弼者拂天子之過者也孫云從史公讀爲慫漢書汲黯傳從諛承意從諛卽慫恿方言云勸也楚語韋注聳獎也說文誹謗也案漢書成紀建始三年詔曰公卿其各思朕過失明白陳之女無面從退有後言後漢章帝紀永平十八年詔曰予違汝弼汝無面從股肱之義也潛夫論明闇篇引此經云故爲國之道勸之使諫宣之使言然後君明察而治情通矣蔡邕文烈侯楊公碑云辟道或回公則弼之三國吳志孫權傳權報陸遜書曰書載予違汝弼汝無面從皆用今文

欽四鄰庶頑讒說若不在時

四近前後左右之臣勑使敬其職眾頑愚讒說之人若所行不在於是而爲非者當察之○欽四鄰庶頑讒說今文與古文同若不在時今文無徵○欽四鄰者夏紀作敬四輔臣欽作敬故訓字說四鄰爲四輔臣也大傳云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計舉無過事故書曰欽四鄰此之謂也又云天子必有四鄰前儀後丞左輔右弼直立而敢斷頏關廣心而從欲頏[illegible]輔善而相承謂之輔廉潔而切直謂之弼又云古者天子必有四鄰前曰疑後曰丞左曰輔右曰弼天子有問無以對責之疑可志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君也書疏引鄭云四近爲左輔右弼前疑後丞是今古文說同禮文王世子云有師保有疑丞大戴禮保傅篇明堂之

位謂之前道左充右弼後丞周公太公召公史佚爲之用古制也虞之四弼不知何臣爲之皮云列子莊子皆有舜問乎丞之文丞即四輔之一列子丞或作烝誤○庶頑讒說者夏紀作諸眾讒嬖臣孫云周禮庶子鄭注云諸子曲禮諸母注云庶母是諸即庶也鄭語非親即頑謂非親戚即眾人是頑即眾也楚語韋注說媚也用語厲王說榮夷公謂嬖之是說即嬖也○若不在時者孫云在察時是見上言如不能察是諸眾讒媚之人故設有土之君以明察之謂下識記其過之事劉云若詞也論語舉直錯諸枉不仁者遠矣言庶頑讒說皆不在是而遠去以應史記君德誠施皆淸矣之文於義亦通

侯以明之撻以記之

當行射侯之禮以明善惡之教咎撻不是者使記識其過○侯以明之撻以記之今文無微古文撻字一作遷○侯以明之者孫云釋詁云侯君也儀禮喪服傳注天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君皮云大傳說皋陶謨有諸侯貢士之義則此與下惟帝時舉皆言貢士古者諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射宮故有侯以明之爲等語先謙案孫以侯訓君明訓淸夏紀云君德誠施皆淸矣以爲專釋侯以明之句非也大傳以此經有諸侯貢士之說射禮有序賓以賢詢眾釋善之義則諸侯射侯說皆可通○撻以記之者說文撻下云鄉飲酒罰不敢撻其背閭胥各掌其閭之政令凡事掌其比觵撻罰之事注觵撻者失禮之罰也觵用酒其爵兕觥爲之撻扑也春秋繁露制度篇說誰敢弗讓之義云朝廷有位鄉黨有序朔廷有位謂侯以明之鄉黨有序謂鄉飲酒罰不敬也記之者謂記其過古文撻一作遷者說文遷下云古文撻周書曰遷以記之段云周是虞之誤古文撻从庀未詳唐釋元應眾經音義引古

文最多有邀敎無違疑虎郎攴之誤字

書用識哉欲並生哉

書識其非欲使改悔與共並生○書用識哉欲並生哉今文無徵○書用讒哉欲並生哉者書謂刑書也呂刑明啟刑書胥占孫云司赦凡民之有衰惡者三讓而罰之罰而士加明刑注罰謂撻擊之也加明刑者去其冠飾而書其衰惡之狀著之背也可證此經之義過小則記之大則識其罪欲並生者鄭注周禮云生猶養也

工以納言時而颺之

工樂官當誦詩以納諫當是正其義而颺導之○工以納言時而颺之今文無徵○工以納言時而颺之者工官時是皆見上納言者即下文所云敷納以言孫云颺者文王世子或以言揚颺同揚堯與揚側隨史公說揚為舉文王世子云必取賢斂才焉或以事舉或以言揚曲藝皆誓之以待又語三而有一焉乃進其等可證此經之義

格則承之庸之否則威之

天下人能至於道則承用之任以官不從敘則以刑威之○格則承之庸之否則威之今文無徵○格則承之庸之否則威之者格來也不必改假承同烝進也皆釋詁文詩傳庸用也言舉於官者來則進用之廣雅釋詁否隔也易否彖上傳崔僎注否不通也經言蔽賢則加之罰也後漢紀曾丕對策云古者貢士得其人者有慶不得其人者有讓潜夫論考績篇古者諸侯貢士一適謂之好德載適謂之尙賢三適謂之有功則加之賞其不貢士也一則黜爵載則黜地三黜則爵士俱畢附下而罔上者刑與罔國政而無益於民者斥在上位而不能進賢者逐以上言舉賢則讓發自遠夏紀自若不在時至此說爲君德議施皆淸矣徐廣注君一作吾先謙案自舜言作吾亦通讓發旣遠賢才進用故曰皆淸

禹曰

僉哉帝光天之下至于海隅蒼生光天之下至于海隅蒼蒼然生草木言所及廣遠○禹曰僉哉帝今文與古文同光天之下至于海隅蒼生今文無徵蒼生民也僞傳以蒼生爲蒼蒼然生草木謬○禹曰僉哉帝者夏紀作禹曰然帝僉然故訓字○光天之下至于海隅蒼生者釋言桄充也孫炎作光光天之下猶充滿天之下與詩普天之下敷天之下義同釋地齊有海隅呂覽有始篇高注隅崖也文選史岑出師頌云蒼生更始李注蒼生黔首也史釋蒼生爲民是用今文尚書說**萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸**獻賢也萬國眾賢共爲帝臣帝舉是而用之使陳布其言明之皆以功大小爲差以車服旌其能用之○萬邦黎獻共惟帝臣惟帝時舉敷納以言明庶以功車服以庸古文也今文獻作儀共作具敷作傳一作賦庶作試車一作興以一作有○萬邦黎獻者今文邦當爲國可以例推釋詁黎眾也獻作儀者漢孔宙碑黎儀以康堂邑令費鳳碑黎儀瘁傷斥彰長田君碑安惠黎儀是今文尚書作黎儀如民獻作民儀之比○共作具者張衡東京賦具惟帝臣薛綜注具之言俱也李善注引經文作具潘岳藉田賦具惟命臣潘尼贈陸據詩具惟近臣皆本今文○惟帝時舉者漢書敘傳時舉傳納聽斷惟精李奇注時是也時舉與傳納連引是今文惟帝時舉之證此與上惟並當爲維可以例推○敷作傳者漢書敘傳作傳納以言文紀詔諸侯王公鄭郡守舉賢良能直言極諫者傳納以言成紀鴻嘉二年詔曰古之選賢傅納以言明試以功師古注傅讀曰敷敷陳也一作賦者潛夫論考績篇引夏書賦納以言左傳二十七

年傳趙裦引書同○庶作試者漢書成紀潛夫論考績篇並作明試以功左傳趙裦引同又云君其試之疏云數作賦庶作試師受不同古字改易耳山井鼎七經孟子考文云足利古本庶作試與左傳合○車服以庸者孫云此謂舉賢與堯典考績不同車服者請車馬衣服庸即用也車服以庸請命爲士大傳云未命爲士車不得有飛轄又或作不得朱軒注云飛轄如今窗車也軒與也士以朱飾之其文見文選注疑是此傳御覽六百三十七引韓詩傳云古者必有命民有能敬長憐孤取舍好讓者命於其君然後敢飾車騑馬未得命者不得乘車乘車皆有罰是故其民雖有錢財侈物而無禮義功德即無所用其錢財故其民皆興仁義而賤不爭貴强不淩弱眾不暴寡是唐虞之所以象典刑而民莫敢犯也說苑修文篇說同潛夫論浮侈篇古者必有命民然後乃得衣綿綵而乘車馬皆說此經之義皮云攷工記輿人疏引殷傳未命爲士者不得乘飾車外紀卷二成湯令未命之爲士者車不得朱軒及有飛轄不得乘飾車騑馬衣文繡命然後得以順有德通志器服略說同則文選注所引乃殷傳文非此經之傳也惟詩頌人都人士疏周禮巾車疏禮玉藻大學疏後漢王符傳注藝文類聚禮書御覽引大傳曰古之帝王必有命民民能敬長矜孤取舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車騑馬衣文錦未有命者不得衣不得乘乘衣者有罰中有敬長好讓等語與下文謂敢不讓敢不敬應相合墻是此經傳文玉藻疏巾車疏明引唐傳更非殷傳可比其稱唐傳不稱虞傳者或與堯典車服以庸傳同其前數語與韓詩傳大同蓋韓詩傳亦即引用此傳也績漢與服志書日明試以功車服以庸夫禮服之興也所以報功章德尊仁尚賢

非其人不得服其服所以順禮也潛夫論考績篇引書車服以庸車一作輿以一作有者春秋繁露制度篇曰故貴賤有等衣服有

別朝廷有位鄉黨有序則民有所讓而不敢爭所以一之也書曰轝服有庸誰敢不讓敢不敬應此之謂也是今文一作與服有庸

後漢左雄傳雄上疏曰輿服有庸鹽鐵論大夫曰古者宮室有度輿服有庸漢樊安碑庸以與服皆與董子合**誰敢不讓**

敢不敬應上惟賢是用則下皆敬應上命而讓善○誰敢不讓敢不敬應今文與古文同敢一作能下多誰字○誰敢不

讓敢不敬應者春秋繁露制度篇引如此敢一作能下多誰字者潛夫論考績篇辭言應對各緣其文以覈其實則奉職不解而陳

言者不得誣矣書曰賦納以言明試以功車服以庸誰能不讓誰能不敬應此堯舜所以養黎民而致時雍也皆今文異字孫云據

王符說則讓爲推賢尙善**帝不時敷同日奏罔功**帝用臣不是則遠近布同而日進於無功以賢愚並位優

劣共流故○帝不時敷同日奏罔功今文與古文同○帝不時敷同日奏罔功者夏紀帝即不時布同善惡則無功孫讀帝不時敷

句同日奏罔功句云敷分也奏進也罔無也帝不以是分別善惡同日進用則無功狀謂議說之人與黎獻同日進用無治績也先

謙案史公以敷爲布布亦徧也言旌賢宜徧蔽賢宜懲萬邦皆爲帝臣若不以是時颺否威善善惡惡之法布同於天下雖日進人

而用亦無功效帝不時敷同句曰奏罔功句**無若丹朱傲惟慢遊是好**丹朱堯子舉以戒之○無若丹

朱敖惟慢遊是好古文也今文上有帝曰字無傲作毋敖古文敖一作奡惟作維○帝曰毋若丹朱敖者夏紀如此漢書楚元王傳

劉向奏云臣聞帝舜戒伯禹毋若丹朱敖周公戒成王毋若殷王
紂論衡譴告篇舜戒禹曰毋若丹朱敖周公勑成王曰毋若殷王
紂又問孔篇尚書曰毋若丹朱敖惟慢遊是好謂帝舜勑禹毋子
不肖子也重天命恐禹私其子故引丹朱以勑戒之禹曰予娶若
時辛壬癸甲開呱呱而泣予弗子陳己行事以往推來以見卜隱
效己不敢私不肖子也段云後漢梁冀傳汝南袁著詣闕上書曰
昔舜禹相戒無若丹朱敖周公戒成王無如殷王紂煇融其詞曰
舜禹相戒蓋因古文尚書文異故更之丹朱見堯典胤子朱下傲
本當爲敖衛包改傲管子宙合篇若敖之在堯也房注敖堯子丹
朱慢而不恭故曰敖引書無若丹朱敖知天寶以前本不作傲也
古文一作奡者說文奡下云嫚也虞書曰若丹朱奡讀若敖段云
此壁中故書先謙案釋文傲又作奡則非壁書也丹朱性敖因以
敖著稱故管子書不言朱直名曰敖敖又爲奡論語稱奡盪舟是
也○推作維者夏紀云維慢遊是好今文惟多作維孫云釋詁伊
維也維爲綱維惟爲思惟
俱假借字說文慢惰也
傲虐是作罔晝夜額額
傲戲而爲虐無
晝夜常額額肆
惡無休息○傲虐是作今文無戲罔晝夜額額古文也今文作鄂
鄂○傲虐是作者夏紀無文釋文傲五羔反段云說文敖出游也
僞傳云傲戲則字本作敖可知衛包改傲○今文額額作鄂鄂者
潛夫論斷訟篇晝夜鄂鄂慢遊是好是今文作鄂鄂額卽額字額
鄂雙聲通用釋名釋形體額鄂也有垠鄂也故幽州人謂之鄂漢
書霍光傳羣臣皆驚鄂失色顏注凡言鄂者皆謂阻礙不依順也
大戴禮曾子立事篇是故君子出言以鄂鄂注鄂鄂辨厲也出言
不順人爲鄂鄂行事不順人亦爲鄂鄂晝作夜息人道之常也今不

分晝夜無有休息是於天時人事皆阻礙不順故曰鄂鄂也

罔水行舟朋淫于家用殄厥世

朋羣也丹朱習於無水陸地行舟言無度羣淫淫於家妻妾亂用是絕其世不得嗣○罔水行舟朋淫于家用殄厥世今文與古文同朋一作風古文一作堋○罔水行舟者夏紀作毋水行舟[illegible]書罔毋故訓字孟子桀惠王篇趙注書曰罔水行舟丹朱慢遊是好無水而行舟書疏引鄭云丹朱見洪水時人乘舟今水已治猶居舟中頟頟使人推行之孫云禹水行乘舟治洪水也令水已治釋罔水也猶居舟中是舟行以爲戲也頟頟使人推行之者水淺舟需使人推舉行之所謂慢游也或以爲陸地行舟非○朋淫于家者夏紀如此朋一作風者後漢樂成靖王黨傳安帝詔曰風淫于家孫云朋讀爲風放也風放聲相近書疏引鄭云朋淫淫門內楚詞王逸注淫遊也詩傳朋比也丹朱朋比佚遊於門內亦謂慢遊也或以淫爲婬亂非丹朱隱惡舜不應斥言於朝古文一作堋者說文堋下云喪葬下土也从土朋聲春秋傳曰朝而堋禮謂之封周官謂之窆虞書曰堋淫于家亦如是[illegible]無段云此壁中故書孔安國以今文讀之易堋爲朋此古書假借與假恒恒爲桓桓假莫爲蔑假敢爲犯好一例閻若璩謂堋淫爲居喪犯婬堋乃下棺之名此時斷無犯婬者果爾則于野非于家矣況說文引春秋傳之堋本義也故先引而用封窆申明之虞書之堋借義也故列於後而言亦如是謂義不同而字亦如是作也○用殄厥世者夏紀作用絕其世殄絕厥其故訓字周語韋注父子相繼曰世案丹朱之死書無明文據論語奡盪舟不得其死然則朱非善終舜亦不能爲之諱也若以不能繼位爲殄世舜方將禪禹豈肯爲

是言乎

予創若時娶于塗山辛壬癸甲

創懲也塗山國名懲丹朱之惡辛日娶妻至于甲日復往治水不以私害公○予創若時娶于塗山辛壬癸甲古文也今文娶于作予娶上多禹曰二字塗一作嵞○予創若時者夏紀作子不能順是孫云說文創傷也若順也時是也言予以順是為傷故不順之孟子趙岐注順愛也義亦同先謙案是者指上文丹朱所為舜以其殄世為懲戒故言不能順愛是也○禹曰予娶塗山辛壬癸甲者夏紀作禹曰予辛壬娶塗山癸甲生啟索隱云蓋今文尚書脫漏太史公取以為言亦不稽其本意豈有辛壬娶妻經二日生子不經之甚陳云史記予辛壬娶塗山癸甲生啟予不子當為予娶塗山辛壬癸甲生啟予不子予娶塗山句辛壬癸甲句生啟予不子句集解引僞傳云辛日娶妻至于甲四日復往治水知裴所見史記作予娶塗山辛壬癸甲正義亦云禹辛日至甲四日往理水是張據史記本與裴同先謙案書疏引鄭云登用之年始娶于塗山氏三宿而為帝治水以辛為娶日三宿歷壬癸甲日也呂覽云禹娶塗山氏女不以私害公自辛至甲四日復往治水故江淮之俗以辛壬癸甲為嫁娶日也楚詞天問王逸注禹以辛酉日娶甲子日去而有啟也吳越春秋云禹因娶塗山謂之女嬌取辛壬癸甲諸說皆同塗一作嵞者說文嵞下云會稽山也一曰九江當嵞也民以辛壬癸甲之日嫁娶虞書曰予娶嵞山此尚書作子娶塗山之塙證許前說本左哀七年傳文禹會諸侯之所也一日以下則此經之塗山呂覽音初篇禹行功見塗山之女高誘注塗山在九迴近當塗也漢書地理志九江當塗縣應劭注禹所娶塗山氏國也有禹虛今安徽鳳陽府懷遠縣是論衡問孔篇禹曰

子娶若時辛壬癸甲[illegible][illegible]子娶若時
乃子娶塗山之謨文[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

啟呱呱而泣予弗子惟荒度

土功

啟禹子也禹治水過門不入聞啟泣聲不暇子名之以大治
度水土之功故○啟呱呱而泣予弗子惟荒度土功古文也
今文無而字弗作不啟一作開○啟呱呱而泣子弗子者夏紀作
生啟子不子消約其文今文作啟呱呱泣者說文呱下云小兒嗁
聲白虎通姓名篇人生所以泣何一幹而分得氣異息故泣重離
母之義也尚書曰啟呱呱泣列女傳頌辛王癸甲禹往敷土啟呱
呱泣母獨論序吳越春秋云禹行十月女嬌生子啟啟生不見父
晝夜呱呱嘵泣皆無而字啟一作開者論衡作開今文啟多為開
弗作不者夏紀如此垷釋文子鄭將吏反是讀子為字禮記易直
子諒鄭注子讀為不子之子列子楊朱篇惟荒土功子產不字過
門不入弗皆作不子讀為字疑今文亦然江云禹因帝引丹朱以
相戒故言不子其子荒度是勤述往事以推來明不敢效丹朱也
論衡說弗子之意云己不敢私不肖子垷恐非經指○惟荒度土
功者夏紀云以故能成水土功孫云廣雖釋詁度就也就亦成也
列子作惟荒土功垷詩傳荒大也詩殷武疏引鄭云荒奄
也奄大九州四海之土釋詁奄大也土功謂分土之功

弼成五

服至于五千州十有二師

五服侯甸綏要荒服也服五百里四方
相距為方五千里治洪水輔成之一州
用三萬人功九州二十七萬庸○弼成五服至于五千州十有二
師今文與古文同古文弼作邶○弼成五服者夏紀作輔成五服
弼輔故訓字言以敷土輔成之論衡語增篇經曰弼成五服五服
五采之服也服五采畫日月星辰段云此今文說與上下文不貫

可恠之甚皮云不知下文之解若何若以五服爲天子諸侯次國
大夫士五章之服如後世所云冠帶之國義亦可通古文弼一作
郰者說文郰下云輔信也从卩比聲虞書曰郰成五服段云輔信
者以其字从卩卩瑞信也从比則有輔義比亦聲也蓋壁書如此
詩般武鄭箋引仍作弼成五服孫云職方氏鄭注服服事天子也
詩云侯服于周周語韋注服服其職業也五服禹貢甸服侯服綏
服要服荒服○至于五千者夏紀作至于五千里王制疏引異義
云今尙書獻陽夏侯說中國方五千里古文尙書說五服方五千
里相距萬里釋文引馬云面五千里爲方萬里詩般武疏書疏王
制疏引鄭云五服已五千又弼成爲萬里數土既畢廣輔五服而
成之至于面方各五千里四面相距爲萬里堯制五服服各五百
里要服之內四千里日九州其外荒服曰四海此禹所受地記書
日崑崙山東南五千里名曰神州者禹弼五服之殘數亦每服者
合五百里故有萬里之界萬國之封焉去王城五百里曰甸服其
弼當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千
五百里其弼當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采
服去王城二千五百里其弼當衞服去王城三千里又其外五百
里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千
里是九州之內也要服之弼當其夷服去王城當四千里又其外
五百里爲荒服當鎭服其弼當蕃服去王城五千里四面相距爲
方萬里也孫云至于五千者甸服在千里內侯服二千里內綏服
三千里內要服四千里內荒服五千里內史公說禹貢亦與今文
同中國方五千里亦有萬國者五五二十五爲方千里者二十五
除王圻千里則方千里者二十五也八州每州方千里者三依鄭

注建國之法差之一州方七十里之國二百方五十里之國四百
方三十里之國入百餘方百里者三十不在數內州共一千四百
國以二百國爲名山大川不封之地八州共九千六百國四百國
在圻內適得爲萬國也鹽鐵論結和篇伯弼之始封泰地爲七十
里孟子亦云湯以七十里知虞夏封大不過七十里也知五千爲
方五千里者舜本紀云禹定九州各以其職來貢不失厥宜方五
千里下云至于荒服異義說中國方五千里者以五服四面相距
爲五千里甸服千里侯綏要荒各五百里也史記說禹貢五服亦
同云天子之國以外五百里甸服甸服外五百里侯服侯服外五
百里綏服綏服外五百里要服要服外五百里荒服故詩殷武疏
云司馬遷說以爲諸小數者皆是五百里之別名大界與堯不殊
案禹貢甸服之外有百里賦納總之屬是謂小數史公不爲正數
也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天下之中縣內方不過千里
諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各
保其國是以百姓均調而繇役不勞也說苑修文篇禹定九州各
以其職來貢不失厥宜方五千里至于荒服漢書賈捐之傳以三
聖之德地方不過數千里案三聖堯舜禹此西漢人說論衡別通
篇殷周之地極五千里荒服要服勤能牧之漢氏廓土牧萬里之
外俱同今文王制疏又引許愼謹案以漢地考之百里外至東海
衡山之陽至于朔方經略萬里從古尙書說鄭云廣輔五服而成
之至于面各五千里者鄭注禹貢云堯之五服服五百里耳禹平
水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而爲
差至于五千也云禹所受地記書者河圖括地象也職方氏疏曲
禮疏皆引括地象文與此同以崑崙山在東南地方五千里名曰

神州者史記孟子傳引騶衍說云中國名曰神州赤縣神州內有
九州禹之序九州也說文𠨗从北从一一地也中邦之居在昆侖
東南是神州在崑崙東南釋詁神治也言神農至禹所治之地云
禹騶五服之殘數之內故有萬里之界也云去王城五百里曰甸
服云云者職方氏云乃辨九服之邦國方千里曰王畿其外方五
百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服
又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衞服又其外方五
百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服
又其外方五百里曰藩服是周之九服爲方萬里其中方千里爲
王畿堯之五服甸侯綏要荒各五百里爲方五千里禹輔成之至
於面各五千里則亦爲方萬里而其中方千里爲甸服是甸服當
周之王畿甸服之騶當周之侯服由是以推則侯服當周之甸服
其騶當其男服綏服當其采服其騶當其衞服也要服於周爲蠻
服鄭言與周要服相當者大行人職於衞服之下言又其外方五
百里謂之要服注云要服蠻服也是周之蠻服亦爲要服也云是
九州之內者大行人職云又其外方五百里謂之要服六歲一見
其貢貨物九州之外謂之藩國世一見於要服下特言九州之外
明要服在九州之內也王篇云三千五百里曰華夏據一面言之
顧野王同鄭說也周禮蠻服之外爲夷鎮藩三服故鄭云要服之
騶當其夷服荒服當鎮服其騶富藩服也周書立政云其克詰爾
戎兵以陟禹之迹旁行天下至于海表罔有不服是周之幅員與
禹騶成五服同故鄭從古尙書說爲廣輔至於萬里也皮云史記
云令天子之國以外五百里甸服是甸服在天子之國以外天子
之地方千里此外甸侯綏要荒五服每服五百里五五二千五百

里四面相距為五千里加以天子之地千里方六千里賈逵馬融說中國方六千里即用史公之說此云弼成五服至于五千史公云輔成五服至于五千里當不兼天子之國言之未知歐陽夏侯之說何如恐亦不兼天子之國言之也白虎通爵篇帝王之德有優劣所以俱稱天子者何以其俱命於天而王治五千里也御覽引孫子云夫帝王處四海之內居五千里之中皆同今尚書說淮南子云禹平治水土定千八百國亦今文家說今文家不以為實有萬國故不以為有萬里也○州十有二師者夏紀作州十二師大傳云古之處師八家而為鄰三鄰而為朋三朋而為里五里而為邑十邑而為都十都而為師州十有二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋鄭注州凡四十三萬二千家此蓋虞夏之數也[illegible]孫云州謂九州其一為王畿餘有八也每州設師十二八州當有九十六人大傳云十都為師則三萬六千家有一師也周禮司徒之屬鄉大夫注鄭司農云萬二千五百家為鄉州長注鄭司農云二千五百家為州與此不同故知為虞夏之數也釋文書疏詩蓼蕭疏引鄭云猶用要服之內為九州州更方七十里七七四十九得千里者四十九其一以為圻內餘四十八八州分而各有六春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者為之師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也二千五百人為師師長也計一州方百里之國二百七十里之國四百五十里之國八百計一州

有一千四百國以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百
國八州凡九千六百國其餘四百國在圻內畢王制之法準之八
州通率封公侯百里之國者一伯七十里之國二子男五十里之
國四方百里者三封國七有畸至于圻內則子男而已九州州立
十二人爲諸侯之師以佐其牧外則五國立長使各守其職孫云
鄭謂要服之內爲九州州更方七十里者周之九服與禹輔成五
服相等故以周禮推之知要服之內有九州地要服去王城三千
五百里四面相距則爲方七千里矣方七千里者七以七乘七則
四十九故云七七四十九得方千里者四十九云其一以爲畿內
者詩殷頌曰邦畿千里唐虞稱服夏或稱縣王制云天子之縣內
注云縣內夏時天子所居州界名也云餘四十八八州分而各有
六者六八四十八故八分之各有六也云執玉帛則九州之內諸
侯者大行人職九州之外謂之藩國世一見各以其所貴寶爲贄
是九州之外諸侯不執玉帛也云其制特置牧者上制鄭注凡長
皆因賢侯爲之殷之州長曰伯虞夏及周皆曰牧蓋據堯典有十
二州又云咨十有二牧是州長曰牧也云以諸侯賢者爲之師者
師之言長爲諸侯之長以佐牧者也云百國一師者州千二百國
當設十二師也云計一州方百里之國二百云云者鄭意以一州
有方千里者六封三等之國各以方千里者二計方千里爲百里
者百于里之方二則封方百里之國二百也計方百里爲方十里
者百以封方七十里之國七七四十九得方百里者四十九兩之
則九十八是方百里者截長補短可封方七十里者二國猶餘方
十里者二也故方千里者二以封方七十里之國可四百有奇止
言四百者約畢其準數耳計方五十里者四當四百里之方一故

方千里者二可封方五十里之國八百也總此三等凡有一千四百國云以二百國爲名山大川不封之地餘有一千二百國者王制云名山大澤不以盼此據州十有二師則當千二百國故計以二百國爲名山大川不封之地也州有千二百國以八乘千則八千以八乘二百則千有六百故八州凡九千六百國計滿萬國之數當更益以四百國故云其餘四百國在圻內鄭志答趙商云公卿大夫有田祿者其四百國非采地爲何是鄭以采地在四百國之數也王制疏引異義古春秋左氏說禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國唐虞之地萬里容百里地萬國其侯伯七十里子男五十里餘爲天子閒田其說略與鄭同云百里者三封國七有奇者王制疏云所以百里三封國七者以百里之方一爲公侯之國一又以百里之方一爲伯七十里之國二又以百里之方一爲子男五十里之國四是百里之方三封國七也言有奇者謂百里之方封七十里之國二有奇者以百里之方二故云有奇以此計之州有千里之方六以千里之方二爲公侯之國二百又以千里之方三爲子男之國八百總爲一千四百國也

外薄四海咸建五長

薄迫也言至海諸侯五國立賢者一人爲方伯謂之五長以相統治以獎帝室○外薄四海咸建五長今文與古文同古文薄一作敷○外薄四海咸建五長者夏紀如此釋詁薄至也大傳云夏成五服外薄四海東海魚須魚目南海魚革珠璣大貝西海魚骨魚幹魚脅北海魚劍魚石出璵擊閭皮云據大傳則今文家說實有東西南北四海之名與爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海不同但其地不可考耳古文薄一作敷者詩蓼蕭鄭箋引此文釋文云諸本作外敷四海敷薄聲相近鄭云外則五國

立長使各守其職引見鄭以要服之內有師有牧此立長當在四
海外也王制云五國以爲屬屬有長鄭獨言四海外者以曲禮云
九州之長入天子之國曰牧其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子
注云謂九州之外長也天子亦擇其諸侯之賢者以爲之子子者
牧也

各迪有功苗頑弗卽工帝其念哉

九州五長各蹈爲有功惟三苗頑凶不得就官善惡分別
○各迪有功苗頑弗卽工帝其念哉古文也今文弗作不工作功
○弗作不工作功者夏紀作各道有功苗頑弗卽工帝其念哉迪
作道故訓字釋詁迪作也詩傳卽就也禹言各邦皆勸作有功惟
有苗頑凶梗化弗克就功順帝以爲念勿因天下將平遂涉怠忽
也故帝此後頻
有征苗之事

帝曰迪朕德時乃功惟敘

言天下蹈行我德是汝治水之功有次序敢不
念平○帝曰迪朕德時乃功惟敘古文也今文敘作序偁傳敢不
念平是以上文禹念爲請念其功謬○敘作序者夏紀云帝曰道
吾德乃女功序之也迪道朕吾乃汝故訓字敘作序今古文之異
孫云晉語韋注道達也時是也敘者釋詁與順轉訓言禹功順成
之也

皐陶方祇厥敘方施象刑惟明

方四方禹五服既成故皐陶敬行其九德考績之次序於四方
又施其法刑皆明白史因禹功重美之○皐陶方祇厥敘方施象
刑惟明古文也今文敘作緒方作旁惟作雜○皐陶旁祇厥緒者
續漢志劉昭注引丁孚漢儀夏勸策文云旁祇厥緒魏志注引袁
宏漢紀建安二十五年詔同旁方今古文之異釋詁祇敬也緒敘
序字同釋詁敘緒也詩閔予小子傳序緒也廣雅釋詁緒業也釋
詁緒事也詩閟宮纘禹之緒箋云纘禹之事夏紀說此文爲皐陶

於是敬禹之德禹之德即其治水之事業見於行則為事業被於民即為德也故史公以德言之旁之言普言無所不敬○旁施象刑維明者白虎通聖人篇皋陶聖人而能為舜陳道朕言惠可底行又旁施象刑維明王應麟藝文志考引同新序節士篇書曰象刑旁施維明及禹不能揚子先知篇唐虞象刑維明夏后肉刑三千崔騶大理箴旁施作明蔡邕司空文烈侯揚公碑旁施四方維明皆用今文以明屬刑言解如前文明于五刑之明一說也夏紀云令民皆則禹不如言刑從之舜德大明以明屬舜德言又一說也孫云史公說方施為令民皆則禹云云者詩傳方則也是說方為則說象刑為不如言刑從之者言設此畫象以示民告以不從教則當加刑而民無犯者故云舜德大明也皮云今文作旁施方可訓則旁不可訓則荀子云世俗之為說者以為治古者無肉刑有象刑墨黥之屬菲屨赭衣而不純是不然矣所謂象刑惟明者言象天道而作刑安有菲屨赭衣者哉然則象刑無肉刑乃古說相傳以為象天道作刑乃荀卿辭論也先謙案旁溥施用也旁施象刑讀薄用象刑而民無犯者餘詳見堯典風俗通云皋陶謨虞始造律書疏引鄭云歸美于二臣大傳云昔舜左禹而右皋陶不下席而天下治即謂此也孫云皋陶以下虞史所述非舜言也史公說伯夷語帝前即此至庶尹允諧經文

夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格

戛擊柷敔所以作止樂搏拊以韋為之實之以糠所以節樂球玉磬此舜廟堂之樂民悅其化神歆其祀禮備樂和故以祖考來至明之○夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格今文與古文同戛擊一作括隔格一作假○夔曰戛擊鳴球者夏紀云於是夔行樂則

曰不作言語解孫云夔曰至來儀爲虞史之言故史公說曰爲於
是釋詁爰曰也洪範土爰稼穡史公爰作曰此曰當訓爰釋訓曰
于也曹大家幽通賦爰于是也大司樂鄭注引下夔曰爲夔又曰
則鄭以爲夔言與史公異戛擊鳴球者白虎通禮樂篇降神之樂
在上何爲鬼神舉也故書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格
所以用鳴球搏拊何鬼神清虛貴靜聲鏗鏘也是今文作戛擊一
作括隔者漢書楊雄傳長楊賦云括隔鳴球韋昭注括櫟也鳴球
玉磬也古文隔爲擊段云古說皆謂戛擊爲柷敔括即戛字櫟謂
櫟敔也隔即擊字謂擊柷也韋云古文隔爲擊者謂今文尙書隔
字古文尙書作擊也隔者擊之借字韋以隔字難曉故援古釋今
不言今文尙書作隔者漢今文在學官韋時尙人人論習不待言
也不言古文括爲戛者或當韋時今古文皆作括或略之今難定
也禮明堂位拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也
拊搏即書之搏拊玉磬即鳴球揩擊即戛擊大琴大瑟中琴小瑟
即琴瑟戛又作揩不同如秸稭鞂一字三形之比鄭注禮記云揩
擊謂柷敔也古說不可易大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴
練絃達越大瑟朱絃達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大
人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功烈德
澤也故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也又
云搏拊鼓振以秉琴瑟練絲徽絃鳴者貴玉聲也又云拊革裝之
以糠釋文引馬云戛櫟也書疏大司樂鼗引鄭云戛櫟也戛擊鳴
球三者皆總下樂櫟戛此四器也鳴球即玉磬也磬縣也而以合
堂上之樂玉磬和尊之也搏拊以韋爲之裝之以糠所以節樂云
以詠者謂歌詩也孫云大傳以爲禹之五祀則舜薦禹攝位之後

作樂於明堂也白虎通禮樂篇柷敔者終始之聲萬物之所生也
柷始也敔終也柷敔在堂下而合樂以爲終始之節故特先言夏
柷擊敔而堂上之聲應之也鳴球即明堂位之玉磬亦先言之者
球鄭俱以爲玉聲清故以合堂上之樂商頌那亦以鼓管之聲依
我磬聲也搏拊即明堂位之器亦名拊鼓亦名相大師大祭祀師
瞽登歌令奏擊拊注云謂拊形如鼓以韋爲之著之以穅樂記會
守拊鼓注云言眾皆待擊鼓乃作樂記又云治亂以相注云相即
拊也拊搏擊在樂之先故大戴禮三本篇云縣一磬而尚拊搏史
記禮書作拊膈亦作搏膈搏拊在堂上亦先及之琴瑟即大琴大
瑟中琴小瑟鄉飲酒禮鄉射禮燕禮記授瑟皆在工升西階之後
是瑟在堂上琴亦從之也以詠謂工歌大師大祭祀師瞽登歌郊
特牲歌者在上鞄竹在下貴人聲也大傳說爲升歌清廟之樂升
歌者謂工升堂上歌詩清廟者明堂明堂位云季夏六月以禘禮
祀周公于太廟下云升歌清廟也云大琴練絃達邁云云者說文
琴神農所作洞越練朱五絃周加二絃瑟庖儀所作弦樂也廣雅
釋樂云神農氏琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽通
典引楊雄清音云舜彈五弦之琴而天下化堯加二弦以合君臣
之思廣雅又云伏義氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂
篇瞽叟乃拌以五弦之瑟作以爲十五弦之瑟舜乃拌瞽叟之所
爲瑟益之八弦以爲二十三弦之瑟御覽引白虎通云大瑟謂之
灑長八尺一寸諸家說各不同練者華嚴經音義引珠叢云煮絲
令熟曰練越者韋昭注周禮云謂爲之孔也云以韋爲鼓者周禮
琥云白虎通引大傳云拊革著以穅今見白虎通禮樂篇引云拊
搏鼓振以康多三字并下云云今本脫之也釋名搏拊也以韋盛

稗形如鼓以手拊拍之也蓋一手振秉一手拊拍之云不以鐘鼓竽瑟之聲亂人聲者謂不以堂下之樂亂工歌也夏爲櫟者廣雅釋詁櫟擊也从木从手者誤櫟節籈也釋樂所以鼓敔謂之籈郭注以木長一尺櫟之籈者其名云玉磬尊者郭特牲云擊玉磬諸侯之偕禮也是玉磬尊異也段云夏擊鳴球搏拊琴瑟皆謂器可夏旹謂之夏可擊者謂之擊可鳴之球謂之鳴球可搏拊者謂之搏拊後人妄爲異說則非矣皮云搏拊本可單稱拊見周官禮記搏拊蓋搏其拊與鳴球句義局大傳引書與今本同又云以韋爲鼓謂之搏拊則大傳亦作搏拊不作拊革可知其謂拊革裝以櫟者當以拊字略逗謂拊者革裝以櫟耳或以拊革二字連讀非大傳云搏拊鼓振以秉者說文柄重文作棟史記天官書斗柄字作斗秉此謂振其秉以鼓之耳白虎通引此經爲降神之樂則當在初獻之時禮祭統云獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌是祼獻之時降神之樂在上大傳以此爲禹之祭祀大傳鄭注舜既使禹攝天子之事於祭祀辟之居賓客之位獻酒則爲亞獻也大室明堂中央室也則今文說此爲禹攝位後祀明堂作樂之禮虞賓在位爲亞獻則來格以上爲初獻降神明矣史記於帝拜往欽之下即繼以天下於是皆宗禹云云是亦以爲舜薦禹於天爲嗣而作樂與伏生合也○祖考來格者白虎通禮樂篇引經如此夏紀云鬼神至格至故訓字一作假者大傳虞傳後漢肅宗紀建初七年詔引書並作祖考來假蔡邕禮樂志云宗廟樂虞書所謂琴瑟以詠祖考來假東觀漢記引同據蔡志則今文說爲宗廟樂舜祭宗廟乃使禹攝事而自居賓客之位者二帝官天下禘郊祖宗不必皆其祖考則其祭祖考亦可使人攝事不以神不歆非類爲疑也大

傳云維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸於時百執
事咸昭然乃知王世不絕爛然必有繼祖守宗廟之君鄭注舜承
堯猶子承父雖已改正易樂猶祭天於唐郊以丹朱爲尸至十三
年天下既知已受堯位之意矣將自正郊而以丹朱爲王者後欲
天下昭然知之然後爲之故稱王也晉祀夏郊以董伯爲尸知當
以丹朱爲王者後使祭其郊也孫星衍云疑丹朱爲顓項尸也其
天尸及帝嚳堯尸無文可知案孫說據祭法有虞氏祖顓項故疑
丹朱爲顓項尸然據鄭注大傳以大室爲明堂明堂與郊不得爲
一未知舜時明堂以何人爲尸也書疏引馬云此是舜除曾叟之
喪祭宗廟之樂孫云馬以經文稱考是爲暫叟已卒之稱王制疏
引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一故馬以爲舜親廟之
祭大司樂疏引鄭云祖考來格者謂祖考之神來至也孫云大司
樂六變而致象物及天神九變則人鬼可得而
禮矣古文以感神故致鳳皇舞百獸爲樂之效

虞賓在位羣后德讓

丹朱爲王者後故稱賓言與諸侯助祭班爵同推先有德○虞
賓在位羣后德讓今文與古文同僞傳以虞賓爲丹朱本今文
說○虞賓在位者白虎通王者不臣篇尚書曰虞賓在位不臣丹
朱也大傳云職橋擬維十有四祀鐘石笙管變聲樂未罷疾風發
屋天大雷雨帝沈首而笑曰明哉非一人之天下也乃見于鐘石
帝乃雍而歌者重篇招爲賓客而雍爲主人始奏肆夏納以孝成
還歸二年而廟中苟有歌大化大謂六府九原而夏道與維十有
五祀祀者貳尸舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚考大室之
義唐爲虞賓至今衍於四海成禹之變垂於萬世之後鄭注舜既
使禹攝天子之事於祭祀避之居賓客之位獻酒則爲亞獻也尚

考猶言往時也太室明堂中央室也義當爲儀儀禮儀也謂祭太
室之禮堯爲舜賓也孫云漢書禮樂志九疑賓夔龍舞如湻注言
以舜爲賓客也夔與樂龍管納言皆隨舜而來舞以樂神史記以
此經爲舜薦禹于天與馬說舜除瞽叟之喪祭宗廟云云異也皮
云漢書王莽傳莽乃策命孺子曰永爲新室賓又曰漢後定安公
劉嬰位爲賓蓋用今文尙書之義莽自比如禹之代舜以孺子此
舜非比丹朱也後漢獻帝紀贊曰獻生不辰身播國屯終我四百
永作虞賓蓋蔚宗沿謝承華嶠舊文曾用今文家說以獻帝禪魏
比舜禪禹故比獻帝於虞賓若依古文說以虞賓爲丹朱范氏儗
不於倫矣據大傳則舜受禪十三祀猶以丹朱爲尸後乃以丹朱
爲王者後至十四祀帝曰明哉非一人之天下已有禪禹之意十
五祀即自處賓位是舜在位五十載以大位自處者賓無幾時足
見聖人公天下之心矣先謙案以虞賓在位爲舜在賓位此歐陽
說白虎通以虞賓在位爲丹朱在賓位班用夏侯說也光武封禪
刻石文云漢賓二王之後在位用虞賓在位之義以爲丹朱亦用
夏侯說也大司樂疏引鄭云虞賓在位者謂舜以爲賓即二王後
丹朱也據上文用殄厥世是禪禹時丹朱已死歐陽說長孫云郊
特牲云王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代史記堯本紀
云堯子丹朱舜子商均告有疆土以奉先祀服其服禮樂如之以
客見天子天子弗臣示不敢專也詩振鷺疏引鄭駁異義云言所
存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其
正朔服色此之謂通天三統是丹朱稱賓得郊天又以天子禮祭
其先舜存二王後更有高辛氏後當是帝摯子孫封於唐者○羣
后德讓者夏紀作羣后相讓大傳云羣后德讓貢正聲而九族具

成孫云春秋繁露王道篇立明堂宗祀先帝以祖配天天下諸侯各以其職來祭貢土地所有先以入宗廟故羣后亦在焉德讓猶言陟讓陟德聲近說文德升也大卜注陟之言得也讀如王德翟人之德得登亦音之轉故公羊傳以得來爲登來此德讓依今文義則是迎尸祭統君迎牲而不迎尸曾子問尸弁冕而出卿大夫士皆讓之諸侯亦讓之大司樂疏引鄭云羣后德讓者謂諸侯助祭者以德讓已上皆宗廟堂上之樂所感也孫云鄭以德爲讓之美德魯語曹劌曰天子祀上帝諸侯會之受命焉章昭注助祭受政命也劉云德讓言升降揖讓無失容也

下管鼗鼓合止柷敔

堂下樂也上下合止樂各有柷敔明球弦達簫各自互見○下管鼗鼓古文也今文鼗作鞀合止柷敔今文與古文同○下管鞀鼓者白虎通禮樂篇歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下功郊特牲曰歌者在上論語曰季氏八佾舞於庭書曰下管鞀鼓笙鏞以閒又云鞀者震之氣也上通昴星以通王道故謂之鞀也管艮音也大司樂疏引鄭云下管鼗鼓以下謂舜廟堂下之樂故言下太師下管注特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下宋書樂志引月令章句云管形長尺圓寸有六孔無底風俗通聲音篇禮樂記云管桼竹長一尺六孔十二月之音也物貫地而芽故謂之管尚書大傳曰舜之時西王母來獻其白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得笙白玉琯知古以玉爲管後乃易之以竹耳夫以玉作音故神人和鳳凰儀也王制疏引漢禮樂器制度云鞀如小鼓長柄旁有耳搖之使自擊釋名云鞉導也所以導作樂也鞀鼗鞉一名異字孫云鼓者古以瓦爲質籥師土鼓杜子春注云土鼓以瓦爲

匡以茆爲凾考工記韗人爲皋陶陶亦瓦器之名周語單穆公說入音有瓦無土下云節之鼓是以鼓兼革土二音也經文有八音無塤恐有疑其缺土音者故及之皮云樂節先升歌次或笙或管次間次合樂著於儀禮孔子閒居云下管象武夏籥序興明堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏則舞在下管之後故白虎通引下管鞀鼓爲舞時所用鞀所以進舞大射儀鼗倚于頌磬西紘備舞勺設之是也樂記聖人作爲戚鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干戚旋狄以舞之此所以祭先王之廟也論語樂則韶舞韓詩外傳韶用干戚詩簡兮左手執籥右手秉翟鄭箋云籥舞是知下管卽有舞合白虎通舞者在下言之是今文說以爲舞也○合止柷敔者風俗通聲音篇云柷謹案禮樂記柷漆桶方畫木方三尺五寸高尺五寸中有椎止用柷之音爲節書曰合止柷敔笙鏞以間詩有瞽疏引鄭云合止柷敔者合樂用柷柷敔狀如漆筩中有椎搖之以節樂合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背有刻以物櫟之所以止樂書疏引漢初以來學者相傳皆云樂之初擊柷以作之樂之將末夏敔以止之故謂之合柷敔之狀也諸家說同惟釋名與鄭注相反蓋劉熙誤也

笙鏞以間鳥獸蹌蹌

鏞大鐘間迭也吹笙擊鐘鳥獸化德相率而舞蹌蹌然○笙鏞以間今文與古文同鳥獸蹌蹌古文也今文作鳥獸鶬鶬古文一作牄牄○笙鏞以間者白虎通禮樂篇風俗通聲音篇引同見段云鏞本作庸大司樂注引虞書笙庸以間疏引鄭注云笙庸以間者東方之樂謂之笙笙生也東方生長之方故名樂爲笙也西方之樂謂之庸庸功也西方物熟有成功亦謂之頌頌亦是頌其成也

以間者堂上堂下間代而作今俗人妄改庸爲鏞致不可讀眡瞭
注頌或作庸庸功也疏云注頌或作庸尚書云笙庸以間孔以庸
爲大鐘鄭云庸即大射儀之頌一也又大射儀頌磬注云言成功
日頌古文頌爲庸疏云尚書笙庸以間庸亦功也亦有成功之義
據此諸條鄭孔古文皆作庸惟訓不同耳僞孔訓笙庸爲二器蓋
以庸爲鏞之叚借字鄭訓以大射儀之笙頌頌庸古通用尚書笙
庸兼祚階之笙磬笙鐘西階之頌磬頌鐘言之自衛包依附孔謂
改爲鏞字陳郭等又依衛包改竄釋文鄭注遂無可附麗後學者
校大司樂注疏遂併改庸爲鏞矣爾雅大鐘謂之鏞郭注書曰笙
鏞以間案書疏云李迺日大鐘音聲大鏞也孫曰鏞深長之
聲據此二家注知爾雅本作庸倘是金旁則但爲器名無庸別解
李云庸大也孫云庸深長之聲俗間尚書既改爲爲鏞乃併疏盡
改之其爾雅作鏞亦非善本也孫云釋詁間代也謂如樂記鐘磬
竽瑟以和之鄉飲酒義工人升歌三終主人獻之笙人三終主人
獻之間歌三終合樂三終工告樂備釋樂大鐘謂之鏞郭注亦名
鎛眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬鄭以笙爲東方之樂庸爲西
方之樂皆縣也大射禮云樂人宿縣于祚階東笙磬西面其南
笙鐘其南鎛皆南陳建鼓在祚階西南鼓應鼙在其東南鼓注笙
猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鐘磬謂之笙皆編而縣之
大射禮又云西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛皆南陳一建鼓
在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之
間贊倚于頌磬西紘注言成功曰頌西爲陰中萬物之所成是以
西方磬鐘謂之庸古文頌爲庸義與此同鄭以經言笙庸而東西
階樂器畢皋兼有磬鎛諸器縣也宮縣之制大傳云六律者何黃

鐘蕤賓無射大族夷則姑洗是也故天子左五鐘右五鐘天子將
出則撞黃鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓左五鐘皆應注五六律爲陽
六呂爲陰凡律呂十二名一鐘天子宮縣黃鐘蕤賓在南北其餘
則在東面又云黃鐘在陽陽氣動西五鐘在陰陰氣靜君將出故
以動告靜靜者皆和也蕤賓在陰東五鐘在陽君入故靜告動動
則亦皆和之也小胥正樂縣之位王宮縣注樂縣謂鐘磬之屬縣
于荀簴者鄭司農云宮縣四面縣經又云凡縣鐘磬半爲堵全爲
肆注鐘磬者編縣之二十八枝而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵
謂之肆西縣鐘東縣磬此樂縣之大機見於經者○鳥歌鶬鶬者
說苑辨物篇君子辟神也觀彼威儀游燕幽閒有似鳳也書曰鳥
歌鶬鶬鳳鳳來儀大傳云舟張辟雍鶬鶬相從八鳳同回鳳皇喈
喈禮韓含文嘉云舜損己以安百姓致鳥歌鶬鶬鳳皇來儀皆今
文作鶬鶬之證夏紀作鳥歌翔舞鳥以翔言歌以舞言大傳云華
禽歌之聲猶悉闋於律又云維五祀定鐘石論人聲乃及鳥歌咸
變於前翔舞咸變並說經蹌蹌意也古文蹌一作鎗者大司樂注
引鄭云鳥獸鎗鎗者謂飛鳥走歌鎗鎗然而舞也仍用今文說說
文鎗下云鳥獸來食聲也虡書曰鳥歌鎗鎗王篇引作食穀聲段
云此壁書作鎗孔安國以今字讀之改爲蹌也釋文引馬云鳥歌
荀簴也孫云考工記梓人爲荀簴天下之大歌五贏者羽者鑮者
以爲荀簴小蟲之屬以爲雕琢摯其所縣而由其簴鳴明堂位夏
后之龍簨虡注云簨虡所以縣鐘磬也橫曰簨飾之以鑮屬植曰
虡飾之以贏屬羽屬簨以大版爲之謂之業說文業下云大版也
所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也虡下云
鐘鼓之栒也飾爲猛獸从广異象其下足或作鐻篆文作虡是荀

一名業爲横版虞爲樂縣之揃鎗爲猛獸擊
之由其虞鳴故馬以爲鳥獸蹌蹌即此也

簫韶九成鳳皇來儀

韶舜樂名言簫見綢器之備雄曰鳳雌曰皇靈鳥也儀有容儀備
樂九奏而致鳳皇則餘鳥獸不待九而率舞○簫韶九成鳳皇來
儀今文與古文同韶一作招○簫韶九成者夏紀如此論衡講瑞
篇公羊襄十四年傳注離騷王逸注引書同白虎通禮樂篇簫韶
者舜能繼堯之道也段云左襄二十九傳季札見舞韶箾者說者
云部箾即簫韶說文韶下云虞舜樂也書曰簫韶九成鳳皇來儀
箾下云以竽擊人也从竹削聲虞舜樂曰箾韶案箾韶即韶箾猶
揃搏即搏揃箾韶抉非以竽擊人之謂乃簫之假借字也說文音
部引書作簫竹部引左傳作箾古經傳異字顯然不必改書從左
囷學紀聞謂古文作箾韶此宋次道家之古文不足信也抉矣宋
均注樂說云簫之言肅舜時民樂其肅敬而紹堯道故謂之簫韶
或云韶舜樂名舞舜樂者其秉簫平今古文皆作簫韶宋說當可
信皮云風俗通聲音篇簫謹案尚書舜作簫韶九成鳳皇來儀其
形參差象鳳之翼十管長一尺其說簫韶以簫爲主鳳皇來儀爲
儀象鳳皇之形與馬注以鳥歌爲荀虞相似蓋古文說索樂記鄭
注韶之言紹也言舜能繼紹堯之德韶一作招者舜紀作招卯貝
說苑修文篇同大傳云乃存然招樂與於大鹿之野又云招爲賓
客而雍爲主人漢禮樂志云舜作招呂覽古樂篇帝譽歌九招六
列六英帝舜乃令賈修九招六列六英以昭帝德是今文韶一作
招之證書疏及公羊哀十四年疏引鄭云樂僩作謂之成成猶終
也每曲一終必變更奏案韶樂九成故謂之九招大司樂作九磬
○鳳皇來儀者夏紀如此論衡講瑞篇說苑辨物篇公羊襄十四

年傳注漢書宣紀元康元年詔引同舜紀云於是禹乃興九招之樂致異物鳳皇來翔天下明德皆自虞帝始史公意謂此太室之祭是薦禹於天禹爲主人故云禹作九招也說苑修文篇與舜紀同論衡講瑞篇引大傳云鳳皇在列樹不言羣鳥從也齊世篇云無嘉瑞之應若叶和萬國鳳皇來儀之類又曰有虞氏之鳳皇宣帝以五致之矣書韓帝命驗云舜受終鳳皇來儀又曰舜舞終而銖鳳來考靈耀云明王之制鳳皇下之中候云帝軒提象鸞鳳來儀雒書靈準聽云正月上日舜受終鳳皇儀樂韓云是以清和上升天下樂其風俗鳳皇來儀百獸率舞後漢書章帝詔云獲來儀之既奎雄疏云故能降來儀之瑞田羽薦法眞疏云必能唱清廟之歌致來儀之鳳矣皆令文說以鳳皇爲瑞應之證公羊哀十四年傳疏引鄭云簫韶九成鳳皇來儀者若樂九變則人鬼可得而禮故致得鳳皇來儀雄曰鳳雌曰皇來儀止巢而秉匹孫云釋詁儀匹也釋鳥鶡鳳其雌皇列子黃帝篇堯使夔典樂擊石拊石百歌率舞鳳皇來儀簫韶九成此以聲致禽獸者也其義最古

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

尹正也眾正官之長信皆和諧言神人洽始於任賢立政以禮治成以樂所以太平○夔曰於予擊石拊石今文無百獸率舞庶尹允諧今文與古文同○夔曰於予擊石拊石者大司樂鄭注引作夔又曰知古文本有此二夔曰蒙上文故曰又也今文無者夏紀無孫云史公無夔曰八字者以禹伯夷皋陶相與吾帝前時本無夔此文已見堯典不應重出也皮云漢書宣紀獲嘉瑞詔曰書不云虖鳳皇來儀庶尹允諧後漢明帝紀詔引書曰鳳皇來儀百獸率舞皆無夔曰八字明今文本無左莊二十二年

傳疏引服虔曰虞舜祖考來格鳳皇來儀百獸率舞引經文三句連文亦無夔曰八字○百獸率舞庶尹允諧者夏紀作百獸率舞百官信諧孫云庶眾故爲百廣雅釋詁尹官也釋詁允信也率循也說文循下云行順也率舞猶云順舞大司樂云大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物大司樂疏公羊哀四年傳疏引鄭云夔說舜云聲有大小予擊大石磬拊小石磬則感百獸相率而舞百獸服不氏所養者謂音聲之道與政通焉庶眾也尹正也允信也言樂之所感使眾正之官得其諧和孫云磬有大小以經言二石知之釋器大磬謂之毊郭注毊形似犂錧以玉石爲之周禮服不氏掌養猛獸而敎擾之注猛獸虎豹熊羆之屬鄭以舜作樂廟堂不應有野獸率舞故以爲服不氏之獸

帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾

用庶尹允諧之政故作歌以戒安不忘危勑正也奉正天命以臨民惟在順時惟在愼徵○帝庸作歌曰勑天之命惟時惟幾古文也今文勑作陟○帝庸作歌者夏紀云帝用以作歌以故訓代經段云句絕目下文○今文勑作陟者夏紀作曰陟天之命惟時惟幾江云帝位天命所在也陟帝位則隮受天命是爲陟天之命孫云釋詁假陟陞也陟假同義謂薦禹於天而告之經文作勑釋詁勑勤勞也勞勤也廣雅釋言勑謹也樂書太史公曰余每讀虞書至於君臣相勑惟是幾安而股肱不良萬事墮壞釋詁惟思時是幾危也說文幾微也殆也以幾爲危以康爲安安卽下庶事康哉之義皮云史公謂君臣相勑者勑猶戒也指帝用作歌及臯陶揚言皆君臣相戒之意或以爲兼用古文非書疏引鄭云戒臣孫云臣謂禹臯陶之屬

乃歌曰股肱喜哉

元首起哉百工熙哉元首君也股肱之臣喜樂盡忠君之治功乃起百官之業乃廣○乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉今文與古文同○今文同者夏紀如此漢書魏相丙吉傳贊云經謂君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成也王襃四子講德論云蓋君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成也後漢陳蕃傳蕃疏云君爲元首臣爲股肱同體相須共成美惡者也皆用今文釋詁喜康樂也興起也熙興也工官也

皋陶拜手稽首颺言曰念哉大言而疾曰颺承歌以戒帝○皋陶拜手稽首颺言曰念哉古文也今文颺作揚○颺作揚者夏紀云皋陶拜手稽首揚言曰念哉皮云釋詁賡揚續也此揚訓續承上帝曰言謂拜手稽首而續言也錢大昕云燕禮主人媵觶於賓注媵送也讀爲揚禮檀弓杜蕢洗而揚觶注云禮揚作媵案禮賓主獻酢畢乃有媵觶媵爵者則揚觶之揚蓋取義於續矣此揚訓續之證集解引鄭云使舉臣念帝之戒荀子大略篇平衡曰拜下衡曰稽首

率作興事慎乃憲欽哉憲法也天子率臣下爲起治之事當慎汝法度敬其職○率作興事慎乃憲欽哉今文與古文同○今文同者夏紀作率爲興事慎乃憲敬哉作爲欽敬故訓字

屢省乃成欽哉屢數也當數顧省汝成功敬終以善無懈怠○屢省乃成欽哉今文當與古文同○屢省乃成欽哉者夏紀無文漢書谷永傳夙夜孶孶婁省無怠王莽傳張竦爲陳崇草奏云婁省朝政顏注並云婁古屢字揚雄揚州牧箴堯崇屢省中論貴驗篇帝舜屢省皆本此經屢省字則今文益同段云屢疑衛包所改古本當止作婁如唐石經式居婁驕婁豐年尚不誤可證孫云釋言婁亟也此

言百工之事信守常法而數察之乃不敗壞也

乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

賡續載成也帝歌歸美股肱義未足故續歌先君後臣眾事乃安以成其義○乃賡載歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉今文與古文同○乃賡載歌曰夏紀作乃更爲歌曰段云說文賡下云古續字許蓋謂此字會意非形聲也釋文賡加孟反劉皆行反爾雅釋文亦云古孟反沈孫音庚羣經音辨云唐韻謂說文誤案宋廣韻本於唐韻廣韻十二庚有賡字三燭無蓋仍孫悃之舊徐鉉修說文云今俗作古行切正謂唐韻也攷詩大東西有長庚毛傳庚續也書疏引作賡爾雅賡續也詩疏引作庚古庚更通用列子云五年之後心庚念是非口庚言利害七年之後從心之所念庚無是非從口之所言庚無利害皆以庚爲更更有轉移相續二訓相反而相成也賡之音訓亦同自爾雅至唐韻皆不合賡續爲一字夏紀以更代賡與列子合孫云晉語性利相更注更續也古文載者孟子滕文公篇自葛載注一說言當作再字言續帝歌再爲歌也史公說載爲爲者釋詁載僞也僞爲字通大宗伯鄭注載爲也書疏引鄭云載始始歌謂帝所作歌○元首明哉股肱良哉庶事康哉者夏紀如此大傳虞傳云元首明哉股肱良哉元首君也股肱臣也漢書元紀詔引股肱二句司馬相如傳引元首二句黃霸傳引股肱二句漢紀王閎上書曰元首明哉股肱良哉以法天地中論審大臣篇引元首三句孫云大戴禮誥志篇明孟也釋詁孟勉也是明卽勉也詩傳良善也康安也皮云大傳云明哉非一人之天下也此明哉義同

又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

叢脞細碎無大

略君如此則臣懈惰萬事墮廢其功不成歌以申戒○又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉今文與古文同○又歌曰者夏紀誤作舜又歌曰頭枯槁顇[illegible]段云此今文不同也先謙案下文有帝拜曰此處不當爲舜歌且夏紀帝舜謂禹曰汝亦昌言之下四帝曰皆作帝不應此獨作舜明係誤衍段說非○元首叢脞哉者夏紀如此廣雅釋詁叢湊遽也[illegible][illegible]賾謙覶治事急遽無序則眾務叢湊於前脞湊雙聲字釋文引馬云叢總也脞小也書疏引鄭云叢脞總聚小小之事以亂大政案說文無脞字叢下云聚也脞下云目小也徐鉉注云案尚書元首叢脞哉叢脞猶細碎也今从肉非是段云書脞字从肉自來古本如是豈得因說文無脞字妄思易之其流弊至趙凡夫而最甚此小學之妖魔障破名尊說文而非所以尊說文經傳之字不見於許書者其說有三或意在別裁或當年失檢或傳寫遺亡不得主一而廢二也○股肱情哉萬事墮哉者夏紀如此說文憒不敬也樂書股肱不良萬事墮壞國說此經文說文墮作陸方言陸壞也

帝拜曰俞往欽哉

拜受其歌戒羣臣自今以往敬其職事哉○帝拜曰俞往欽哉今文與古文同僞傳訓往爲自今以往謬○今文同者夏紀作帝拜曰然往欽哉俞然故訓字下云於是天下皆宗禹之明度數聲樂爲山川神主帝舜薦禹於天爲嗣十七年而帝舜崩集解引劉熙曰若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀與案據此往欽哉指命禹攝位言與上文往哉同義孫云拜揖也司儀詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓注土揖推手小下之也時揖平推手也天揖推手小舉之又司士孤卿特揖說文引楊雄說拜从兩手下是君於臣亦拜也